

صوفیائے کرام

اور

قوی سچکتی

مطبوعات معیافت سلسلہ (۲۷)

پروفیسر ثار احمد فاروقی

(روزنامہ معیافت میں مطبوعہ مضامین سے)

صوفیائے کرام

اور

قوی سچائی

پروفیسر نثار احمد فاروقی

(روزنامہ ”سیاست“ میں مطبوعہ مضامین سے)

جملہ حقوق بحق سیاست محفوظ

اشاعت : اپریل 1997

کمپوزنگ : سیاست کمپیوٹر سیکشن

طباعت : انتخاب پریس

قیمت : 25/-

ناشر : ادارہ روزنامہ سیاست

جواہر لال نہرو روڈ، حیدر آباد۔ 500 001

ملنے کے پتے :

○ سیل کاؤنٹر روزنامہ سیاست حیدر آباد

○ حسامی بک ڈپو، مچھلی کمان، حیدر آباد

فہرست

- 1- حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ
- 2- حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ
- 3- حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ
- 4- حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ
- 5- حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیؒ
- 6- حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ
- 7- حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادیؒ
- 8- خانقاہی نظام
- 9- قومی تہذیب اور مذاہب
- 10- تصوف اور ویدانت
- 11- مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ کی اہمیت

پیش لفظ

روزنامہ "سیاست" نے پچھلی پانچ دہائیوں میں سماجی، ادبی، ثقافتی، مذہبی، علمی اور دیگر موضوعات پر ایسے مضامین شائع کئے ہیں جن کی اہمیت مسلمہ اور جن کی افادیت دیرپا ہے۔ والد مرحوم جناب عابد علی خاں، بانی ایڈیٹر "سیاست" نے کچھ برس پہلے ان مضامین کی اہمیت کے پیش نظر، جو سیاست کے ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ ان مضامین کو منتخب کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اس طرح "مطبوعات سیاست" کی اشاعت کا آغاز ہوا جس کے تحت اب تک چھبیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں جنہیں علمی اور ادبی حلقوں میں بے حد سراہا گیا۔ بعض کتابوں کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

زیر نظر کتاب "صوفیائے کرام اور قومی یکجہتی" اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ "سیاست" نے مختلف موقعوں پر صوفیائے کرام کے بارے میں ملک کے کئی اہل قلم حضرات اور علمائے دین سے مضامین لکھوائے۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی، صدر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی "سیاست" کے پرانے لکھنے والوں میں ہیں جن کے سینکڑوں مضامین "سیاست" میں شائع ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ممتاز دانشور، جہد عالم، محقق اور نقاد ہیں۔ ادبی موضوعات کے علاوہ دینی اور مذہبی امور پر ان کی نظر بہت گہری ہے۔ تصوف اور ویدانت کے فلسفہ پر بھی وہ بے پناہ دسترس رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے صوفیائے کرام نے کئی صدیوں پہلے ایک نئے سماجی ڈھانچے کی تشکیل کی جس کی بنیاد انسان دوستی، محبت، یگانگت اور یکجہتی پر رکھی گئی تھی۔ حکمران، باشندوں پر حکومت کرتے تھے لیکن صوفیائے کرام عوام کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرہ میں جو یگانگت اور رواداری نظر آتی ہے وہ ان ہی صوفیائے کرام کی تعلیمات کا فیض ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ان بزرگان دین کی تعلیمات کو از سر نو سمجھا جائے اور انہیں دوبارہ ہمارے معاشرہ میں رائج کرنے کی سعی کی جائے۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو علمی اور ادبی حلقوں میں سراہا جائیگا اور اسکی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

زاہد علی خاں

حضرت خواجہ معین الدین سبزی اجمیریؒ تاریخ کی روشنی میں

ہندوستان میں تصوف کے دو خاندانوں نے سب سے پہلے نفوذ کیا، سروردی سلسلہ مغربی علاقوں میں خاصا مقبول ہو چکا تھا اور اس کے مبلغین شمالی ہندوستان کی طرف بھی بڑھتے آرہے تھے لیکن چشتیہ سلسلے کا فروغ حضرت خواجہ معین الدین سبزی علیہ الرحمہ کے قدوم میمنت لزوم کے ساتھ ہوا اور آپ نے مغربی سرحدوں سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے قلب میں اپنے مشن کی تبلیغ کی اور اجمیر کو ہمیشہ کیلئے روحانیوں کا قبلہ و کعبہ بنادیا۔

سروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سروردی سے چشتی کے سلسلے کے بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ اور ان کی بلند پایہ تصنیف عوارف المعارف تو کمنا چاہیے کہ اہل تصوف کی رہنما کتاب تھی اور یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جن میں ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تصوف محض عجمی اور غیر اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دین کی روح کا نام ہے۔ دوسرے اس کے تمام نظری مباحث پر پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے، علمائے ظاہر نے اہل تصوف کے خلاف جو محاذ تیار کیا تھا اسے عوارف المعارف اور کشف المحجوب جیسی کتابوں نے بیت عنکبوت سے زیادہ کمزور بنادیا ہے اور لے دے کر صرف ایک سماع کا مسئلہ ایسا رہ گیا تھا جس پر وہ "محضر" تیار کر سکتے تھے، سروردی بزرگوں نے تصوف کے نظری مباحث پر خوب خوب لکھا اور یہ سلسلہ بعد میں کئی صدیوں تک جاری رہا لیکن چشتیہ سلسلے کی مقبولیت کے دو بڑے اسباب تھے، ایک تو یہ کہ چشتی بزرگوں نے حاکمان وقت سے اپنے روابط نہیں رکھے بلکہ عوام کے پس ماندہ طبقوں سے گہرا تعلق قائم کیا، سلاطین تغلق کے زمانے تک سروردی سلسلے کے بزرگوں کو قصر سلطانی میں استاء رسوخ حاصل تھا کہ وہ نہ صرف حاجت مندوں کی عرضیاں لے کر بادشاہ کو پیش کرتے تھے بلکہ حضرت رکن الدین ملتانیؒ نے اپنا رسوخ استعمال کر کے محمد تغلق کے ہاتھوں ملتان کو قتل عام سے بچالیا تھا، مگر چشتیہ سلسلے کے بزرگ اس کے برعکس ان پریشان حال در ماندہ اور حاجت مندوں کیلئے دعا اور تعویذ ہی پر قناعت کرتے تھے، اس کی نوبت تقریباً نہیں آتی تھی کہ وہ کسی کیلئے بادشاہ وقت

سے سفارش بھی کریں، اس طرح ابتداء میں اس خانوادے کے بزرگوں نے تصنیف و تالیف سے احتراز کیا چنانچہ اگر حضرت نظام الدین نے یہ فرمایا کہ ”ہمارے مشائخ میں سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔“

تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کے نظریاتی مباحث پر ایسی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی جیسی مرصاد العباد، قوت القلوب، کشف المحجوب، التعرف، عوارف المعارف یا آداب المریدین وغیرہ ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کو سراسر ”حال“ سمجھا اور اس میں ”قال“ کو دخل نہیں دیا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تصوف تمام تر عمل ہے اس کا فلسفے کی طرح شرح و بیان میں آنا مشکل ہے اور جو کچھ قید الفاظ میں آئے گا وہ ”تصوف“ نہیں ہوگا، عبدالرحیم خان خاناں کا دوا اسی مضمون کا ہے۔

رحمن بات آگم کی کن سنن کی نایں

جانت میں سوکت نہیں، کت سو جانت نایں

اور حضرات چشتیہ کے اس نظریے کو شیخ سعدی شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

اے مرغ سحر عشق ز پر دانہ بیاموز

کال سوختہ را جاں شد و آواز نیامد

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند

آں را کہ خبر شد باز نیامد

اس لیے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری صورت کو چھوڑ کر اس کی عملی شکل پر

اپنی توجہ مرکوز رکھی اور انھیں اپنا پیغام عام کرنے میں جو کچھ کامیابی نصیب ہوئی اس کا راز بھی یہی تھا۔

فوائد الفواد میں ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اپنے ساتھ اپنے ایک ہندو دوست کو لے کر حضرت

نظام الدین اولیاء کی حلقہ میں آیا اور اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا: ”ایں برادر من است“۔ حضرت

نے اس نوجوان سے پوچھا کہ ”تمہارے اس بھائی کو کچھ اسلام کی طرف بھی رغبت ہے یا نہیں؟“

اس نے کہا میں اسے مخدوم کی خدمت میں لے کر اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی نگاہ

کی برکت سے یہ مسلمان ہو جائے، حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا:

”اے قوم راجدہاں بگفتہ سے کہے دل نگرود، اماگر صحبت صلح بیابد امید باشد کہ

ببرکت صحبت او مسلمان شود۔“

(اس قوم پر کسی کے کہنے سننے کا اثر نہیں ہوتا، ہاں اگر کسی صلح کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے)۔

یہ واقعہ فوائد الفوائد میں 4/ رمضان 717 ہجری کی مجلس کے بیان کے ضمن میں آگیا ہے لیکن یہ چشتی صوفیہ کے مشن کو سمجھنے کیلئے بے حد اہم اور قابل غور نکتہ ہے، خود حضرت کا سوال کرنا کہ ”اے برادر توحید میل بہ مسلمانی دارد؟ دعوت حق سے گھرے قلبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور جب اس لڑکے نے دعا کی درخواست کی تو آپ کا ”چشم پرآب“ ہو جانا قرآن کے اس فرمان کی نہایت گہری اور اصلی عملی ترجمانی ہے۔

ولیکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و

اولیک ہم المفلحون (پارہ ۳ آیت ۱۰۴)

اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کی روح کو ان بزرگوں نے کیسا سمجھا تھا۔ حدیث شریف میں ہے ”الدین النصیحة“ دین خیر خواہی کا نام ہے اور یہی وہ سچی خیر خواہی ہے جو حضرت نظام الدین کو اس موقع پر چشم پرآب کر دیتی ہے، آپ نے تبلیغ دین کا اصول بھی بتا دیا کہ جس ”خیر“ کی طرف تم کسی کو بلا رہے ہو اس کا نمونہ خود بن کر دکھاؤ، تب دعوت الی الخیر کا حق ادا ہو گا۔ قرون وسطیٰ میں علمائے سو، کا کردار کچھ بھی رہا ہو لیکن جو صاحب کردار علمائے شرع تھے انہوں نے بھی خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان میں دعوت دین کیلئے ”تصوف“ کی ضرورت ہے، بحث و مناظرے کی نہیں۔

حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم عصر مولانا رضی الدین صنعانی صاحب مشارق الانوار بہت ممتاز محدث اور عالم تھے، ان کے ہم عصر علماء میں کوئی بھی علم حدیث اور فقہ میں ان کا ہم پایہ نہ تھا وہ ان معدودے چند علماء میں سے تھے جنہوں نے اس زمانے میں بغداد اور حجاز پہنچ کر حدیث کی سماعت کی تھی، حضرت نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں ان کی تعریف میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ ان کی تالیف مشارق الانوار آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے، علامہ

صنعانی کی ایک اور تالیف مصباح الدجی بھی تھی، چنانچہ جب مولانا ناگور پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک محفل میں اور ایک ہی نشست میں پوری مصباح الدجی کی قراءت کی تھی اور سماعت کرنے والوں کا بڑا بھاری مجمع تھا جس میں قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی کمال الدین جیسے فضلاء بھی استفادے کیلئے موجود تھے۔ مولانا صنعانی خوب بڑی سی پگڑی باندھتے تھے جس کی چھوڑ آگے کی طرف لٹکی ہوتی تھی۔ بست لمبی چوڑی آستینوں کا کرتا ہوتا تھا، یہ اس زمانے کے علماء کی ہیت تھی، یہیں ناگور کے ایک صاحب نے مولانا سے بست اصرار کیا کہ میں آپ سے کچھ "علم تصوف" سیکھنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ یہاں تو مجھے بالکل فرصت نہیں ہے لوگ حدیث کی سماعت کیلئے جمع ہوتے ہیں اور ایسا وقت نہیں بچتا کہ تمہیں علم تصوف سکھاؤں، البتہ اگر تمہیں ایسی ہی خواہش ہے تو میرے ساتھ چلو، جب ہم غیر مسلموں کے علاقے میں پہنچیں گے جہاں علم حدیث اور فقہ کے طلب گاروں کا ایسا جھوم نہیں ہوگا تو میں تمہیں اطمینان سے علم تصوف سکھاؤں گا چنانچہ مولانا اور یہ تصوف کے طالب علم نکلے اور ناگور سے جالور کی طرف راہی ہوئے، گجرات کی سرحد کے شروع ہوتے ہی مولانا اپنا لمبی آستینوں والا کرتا اور بڑی پگڑی پٹیٹ کر ایک بچے میں رکھی اور کوتاہ آستینوں کا درویشوں والا لباس زیب تن کیا، سر پر کلاہ، پاؤں میں جوتے کی جگہ کھڑکیں آگئیں، ایک مٹی کا آبخورہ پانی پینے کیلئے لے لیا اور نماز و نوافل پڑھتے ہوئے سفر کی سڑکیں طے کرنے لگے، جب اس طرح کئی دن گزر گئے تو اس طالب علم تصوف نے کہا کہ مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ علم تصوف سکھائیں گے اور اس امید پر میں گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ گیا ہوں مگر آج لتے دن ہو گئے آپ نے ایک بات بھی نہیں سکھائی، مولانا فرمانے لگے میں علم تصوف "قال" نہیں ہے "حال" ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں اور عام لوگوں سے برتاؤ کر رہا ہوں بس ویسے ہی تم بھی کیے جاؤ، یہی علم تصوف کہلاتا ہے۔

مولانا صنعانی اپنے زمانے کے بست بڑے عالم اور محدث ہوئے ہیں اس دور کے جید علماء ان کی صحبت سے استفادہ کرتے تھے لیکن وہ بھی یہ نکتہ اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے کہ بہ متغولی بخشیں، یہ مناظرے اور مکالمے، یہ فلسفہ اور منطق یہ مسئلے اور تاویلیں صرف اسلام کے ظاہر کو پیش کر سکتی ہیں، اس کی روح کو اور بھی خفی اور بے اثر بنادیتی ہیں۔ اسلام کی اصلی تعلیم وہی ہے جسے صوفیہ اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں اور اسی نے ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا اور دلوں کو جوڑنے

کا کام کیا ہے، چنانچہ مولانا صنعانی بھی جب غیر مسلم اکثریت کے علاقے میں جاتے ہیں تو صوفیہ کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور اپنا چوغا کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اس مقدمے میں دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سروردی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری سطح پر تشریح و تفسیر کی اور اس کے علمی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر کتابیں تصنیف کیں جن سے دوسرے سلسلے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا مگر اپنے خانقاہی نظام عمل میں انھوں نے دین اور دنیا کے جام و سندان کو ایک توازن کے ساتھ یک جا رکھنا چاہا اور حاکمان وقت پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس لیے ان کی خانقاہیں زبان و مکان کے اعتبار سے محدود ہو کر رہ گئیں جب کہ چشتیوں کی خانقاہیں چھوٹے چھوٹے دیہات و قصبہ تک میں پہنچ گئیں اور عوام کے دلوں میں ان کیلئے گھر بن گئے، اس دین و دنیا کی آمیزش سے پیدا ہونے والے تضاد کو ابتداء ہی میں محسوس کر کے چشتی صوفیہ نے "ترک" کے فلسفے پر زور دیا اور اپنے مریدوں کو اس کی تربیت دینے کیلئے "چار ترکی" کلاہ پہنائی شروع کر دی، ان کا کہنا تھا کہ

"مرد عالی ہمت نشود تا ترک دنیا نگیرد"۔

اور اس "ترک" کا پھل یہ تھا کہ جب دہلی کے شیخ الاسلام کو حضرت قطب الدین بختیار کاکلی علیہ الرحمہ کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی سے حسد ہونے لگا اور اس کی شکایت پر حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا کہ: "قطب الدین تم میرے ساتھ اجمیر چلو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی جانشین کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے"۔

اور حضرت بختیار کاکلی اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی کو خیرباد کہہ کر جانے لگے تو آپ کو رخصت کرنے کیلئے ہزار ہا مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے گریہ و زاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے شہر پہناہ سے باہر تک نکل آئے، اس جھوم میں بوڑھا بادشاہ التمش بھی موجود تھا۔ سب کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانے کا ارادہ فسخ کر دیا۔

یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور کتب تواریخ میں چشتی حضرات کے عوام سے براہ راست رابطے کی سب سے قدیم اور بدیہی مثال یہی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بزرگ خانقاہوں میں بیٹھ کر محض

انفرادی نجات کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ انھوں نے اپنے عہد کے سماجی مسائل سے خود کو بہت گہرائی تک وابستہ کر لیا تھا۔ انھوں نے لوگ و سلاطین اور سرکار دربار کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ نہ کبھی دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ آئی بھی تو اسے جمع کر کے نہیں رکھا۔ اس طرح اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل فقر بھی ایک عظیم دولت ہے۔

وہ غریبوں، مسکینوں، درماندہ حال اور پس ماندہ طبقے کے انسانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی متابعت کرتے تھے، ان کی دعا یہ ہوتی تھی اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اُمِّتِيْ مَسْكِيْنًا وَاَحْشِرْنِيْ فِيْ زَمَرَةِ الْمَسَاكِيْنِ۔ غریبوں اور مسکینوں سے سچی محبت کی مثال اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہوگی اپنی زندگی اور موت اور حشر و نشر بھی ان کے ساتھ طلب کیا جائے چشتی بزرگوں کی خانقاہوں میں ہمیشہ مظلوموں اور مسکینوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔

حضرت نظام الدین اویہ جب بارہ تیرہ برس کے ہی تھے اور بدایوں میں علم لغت پڑھ رہے تھے اس وقت ایک قواں نے جس کا نام ابوبکر خراط تھا، ان کے استاد کے سامنے بہت سی ان خانقاہوں اور درویشوں کا تذکرہ کیا جہاں وہ حاضری دے چکا تھا۔ اس نے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کی خانقاہ کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ان کی دولت مندی اور خدم و حشم کا ذکر ہونا لازمی تھا۔ حضرت نظام الدین نے اس سے کوئی اثر قبول نہیں کیا مگر حضرت بابا فرید کے فقر محض کا حال سن کر انھیں خاص کیفیت کا احساس ہوا اور انھوں نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی شیخ کی خانقاہ میں حاضری دیں گے۔ ان کی طبیعت کشش بھی دراصل چشتی فقر کی طرف تھی جس کی ترویج کیلئے آگے چل کر آپ کو اپنی زندگی وقف کرنا تھی، بقوں خود ان کے پیرو مرشد حضرت بابا فرید کا یہ حال تھا کہ ”دونوں عالم نظریں پہنچتے“۔

ایک بار عصا لے کر چل رہے تھے اس پر تکیہ کرنے کا خیال آیا تو فوراً ہاتھ سے پھینک دیا اور ان کے یہ مرید بھی ایسے تھے کہ جب انھوں نے کسی سے سنا کہ حضرت بہاء الدین زکریا نے اپنے بیٹے شیخ رکن الدین کو کوئی خاص وظیفہ تعلیم کیا تھا تو آپ کو بہت دنوں تک یہ فکر رہی کہ کسی طرح وہ وظیفہ معلوم ہو جائے، بارے جب شیخ رکن الدین ملتانی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ وظیفہ

حضرت نظام الدین کو بھی بتا دیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک جگہ لفظ - "یا مسبب الاسباب" بھی آتا ہے، بس یہ اسباب - کا نام دیکھ کر طبیعت نے ابا کیا اور جس دعا کے حصول کیلئے آپ برسوں منتظر رہے تھے، جب وہ مل گئی تو اسے کبھی ایک بار بھی نہیں پڑھا۔

چشتی سلسلے کے ممتاز بزرگوں میں حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ حالات اور واقعات ہمیں مل جاتے ہیں جن سے چشتی خاندانوں کے نظام اور بزرگوں کی تعیمات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں تاریخ اور تذکرے ہمیں بہت ہی کم معلومات فراہم کرتے ہیں اور بعد کے زمانے میں کچھ روایات کے اضافوں نے اس تھوڑے سے تاریخی مواد کو بھی مبہم بنا دیا۔

پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں قدیم ترین کتاب سیر الاولیاء ہے جو حضرت خواجہ اجمیری کے وصال سے تقریباً سو سو برس کے بعد مرتب ہوئی ہے۔ اس میں جو معومات درج ہیں ان پر کچھ اضافہ شیخ جمالی دہلوی مؤلف سیر العارفین نے کیا ہے جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے اور عہد ہمایوں بادشاہ میں سیر و سیاحت کرنے بھی نکلے تھے، وہ خواجہ بزرگ کے وطن اصلی سیستان بھی پہنچے تھے اور انھوں نے حضرت خواجہ اور آپ کے خاندان وغیرہ کے بارے میں کچھ مواد وہاں کی مقامی روایتوں سے بھی فراہم کیا ہوگا لیکن یہ حیثیت مورخ پروفیسر محمد حبیب کا یہ خیال صحیح ہے کہ خواجہ بزرگ اور شیخ جمالی دہلوی کے عہد میں تقریباً تین صدیوں کا فاصلہ ہے اور یہ بات بہت ہی مستبعد اور مشتبہ ہے کہ شیخ جمالی کو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی سیستان میں کچھ ایسے معتبر رواہ مل سکے ہوں جو خواجہ بزرگ کے بارے میں کچھ مستند معلومات فراہم کر سکتے ہوں۔

خواجہ بزرگ کے جو حالات اب ہمیں معلوم ہیں اور میدان اول تذکروں میں ملتے ہیں ان میں شیخ جمالی کے سفر سیستان وغیرہ کی "رہ آورد" کیا ہے؟ اور اس کا استناد کس درجے کا ہے؟ یہ ایک علمہ تحقیق کا موضوع ہے، لیکن مجھے سر دست صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پروفیسر محمد حبیب کی اس رائے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جہاں تک خواجہ صاحب کے بارے میں تاریخی شہادتوں کا سوال ہے، عہد وسطی کے بعض مورخوں کی رائے میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے طبقات ناصری میں پایا جاتا ہے

جو 658 ہجری 1262ء کی تصنیف ہے۔ اس کے مصنف قاضی منہاج سراج جوزجانی 589 ہجری 1193ء میں پیدا ہوئے تھے۔ اور دہلی، سوات، پانی، سرسی وغیرہ علاقے رائے پتھورہ کی شکست کے بعد 588 ہجری 1192ء میں فتح ہوئے تھے اس سے لگے سال 589 ہجری میں قطب الدین ایبک نے پہلے میرٹھ، پھر دہلی کو فتح کیا تھا، 621 ہجری 1249ء میں وہ ایک سفارت لے کر قمتان گئے تھے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد 624 ہجری میں مدرسہ فیروزی اوچھ کے نگراں مدرسہ بندے گئے تھے۔ وہ 625 ہجری میں التمش کے لشکر کے ساتھ دہلی گئے تھے اس لیے اگر خواجہ بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس کا زمانہ 625 ہجری اور 633 ہجری کے درمیان آٹھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے جب وہ لشکر شاہی میں شامل ہو کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے تو انھوں نے خواجہ بزرگ سے اپنی ملاقات کا حال واضح اور راست انداز میں کہیں نہیں لکھا ہے جہاں رائے پتھورہ کی شکست کا ذکر ہے اس موقع پر کہتے ہیں:

”ایں داعی از شہد شہید کہ از معارف جہاں بلاد ٹولک بود، لقب او معین الدین اوی گفست کہ من دران لشکر با سلطان غازی بودم عدد سوار لشکر اسلام دران وقت صد و ست ہزار برگستواں بود۔“

طبقات ناصری کے اس حوالے کا بھی گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ مہنے میں بہت تامل ہو گیا ہے۔ بیان حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ درست ہو گیا ہو کہ فاتحین نے اپنے لشکر کے ساتھ چشتی بزرگوں کو برائے حصول برکت شریک سفر رکھا ہے اور یہ بزرگ زمین یا غزانوں کے لہجے میں نہیں بلکہ تبلیغ دین اور حمایت شرع مبین کے جذبے کے ساتھ اس لشکر کشی میں شامل ہوتے تھے، خواجہ بزرگ بھی اس وقت ہندوستان میں تھے اور شہاب الدین ہوری اپنی ہر مہم میں کچھ درویشوں، بزرگوں اور عالموں کو ساتھ لے کر نکلتا تھا، چنانچہ علی گڑھ کی مہم میں شیخ شہاب الدین سروردی کے بھانجے نور الدین مبارک غزنوی اور ان کے بھانجے حضرت نظام الدین ابوالنور اس کے ساتھ تھے اور فتح کے بعد اس علاقے کی فضاء ان کے خاندان کے حوالے کی گئی تھی دہلی کی مہم میں خواجہ بزرگ کی روحانیت نے جو حد کی اس کا حوالہ سینہ بہ سینہ چلنے والی روایات میں بھی آتا ہے لیکن یہاں منہاج سراج نے جس انداز سے تذکرہ کیا ہے اسے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہوگا کہ خواجہ بزرگ کی سی عظیم

شخصیت کا ایسا سرسری حوالہ نہیں ہو سکتا کہ صرف "ازشفہ شنیدم" کہہ کر گزر جائیں۔

اگر طبقات ناصری کے اس بیان کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو پھر آپ کا قدیم ترین حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ملتا ہے، فوائد اخواد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سجری علیہ الرحمہ کا نام مبارک صرف تین مقامات پر آیا ہے وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ ضمناً ہے۔

15/ عرم 710 ہجری کی مجلس میں تذکرہ تھا کہ سلامتی ایمان کی کیا علامت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین سے فرمایا کہ نگاہداشت ایمان کیسے نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر ان کی ترکیب بیان فرما کر یہ واقعہ سنایا کہ:

"میں نے شیخ معین الدین حسن سجری قدس اللہ سرہ العزیز کے پوتے خواجہ احمد کی زبانی سنا اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صریح تھے انھوں نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا سپاہی، وہ ہمیشہ یہ دو نفل حفظ ایمان کیسے پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک بار ہم لوگ حدود اجمیر میں تھے، مغرب کی نماز کا وقت آگیا اس علاقے میں رہزنوں کا بہت اندیشہ تھا اور ڈاکو دور سے نظر بھی آنے لگے ہم نے جلدی جلدی تین فرض اور دو سنتیں پڑھیں اور شہر کی طرف آگئے وہ ساتھی باوجود اس کے کہ رہزن نمودار ہو گئے تھے، یہ نفل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، پھر جب اس دوست کے انتقال کا وقت آیا تو میں انھیں گواہ کیلئے اس کی تربت پر آیا تو دیکھا کہ جس شان سے اسے دنیا سے جانا چاہیے تھا اسی طرح گیا ہے، حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ خواجہ احمد تو اس جوان کے انتقال کا قصہ سن کر یہ کہتے تھے اگر مجھے گواہی کیلئے کرسی قضا کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ باایمان گیا ہے۔"

دوسرے موقع پر 21/ ذی قعدہ 718 ہجری کی مجلس میں شیخ حمید الدین سوال کے بیان میں یہ فرمایا کہ

"مرید شیخ معین الدین بود ہم فرقہ شیخ قطب الدین۔"

نیسرا حوالہ 5/ رمضان 720 ہجری کی مجلس میں اس طرح ہیکہ

"حضرت شیخ معین الدین سجری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ وحید الدین ابودھن میں

حضرت بابا فریدؒ کی خانقاہ میں آئے اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمت آپ کے ہی خاندان سے ملی ہے۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ آپ کو بیعت کروں مگر انھوں نے بہت اصرار و الحاح کیا کہ مجھے تو آپ سے ہی مرید ہونا ہے تو بابا صاحب نے دست بیعت بڑھا دیا۔

ان تین حوالوں کے سوا، خواجہ بزرگ کے نام فوائد الفواد میں اور کہیں نہیں آیا اور ان میں بھی آپ کے دو پوتوں خواجہ احمد اور خواجہ وحید الدین علیہما الرحمہ کا تذکرہ ہے خود خواجہ صاحب کا نہیں۔ اگر منہاج سراج والے حوالے کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو فوائد الفواد وہ قدیم ترین کتب ہے جس میں خواجہ بزرگ کا اسم مبارک پہلی بار 710 ہجری کی مجلس میں ملتا ہے، اگر فوائد الفواد کے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حضرت خواجہ سے براہ راست متعلق نہیں ہیں بلکہ آپ کے پوتوں کے تذکرے میں ضمناً آپ کا نام مبارک آیا ہے تو پھر معلوم اور موجودہ ذخیرہ میں سیر الاولیاء ہی وہ قدیم ترین کتب رہ جاتی ہے جس میں حضرت خواجہ بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے، سیر الاولیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ بیس سال تک سفرد حضر میں اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ عثمان ہردنی کے ساتھ رہے تھے، اس کتاب سے آپ کا خداداد اور حجاز کا سفر کرنا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہونا بھی دریافت ہوتا ہے حالانکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے حج نہیں کیا، مؤلف سیر الاولیاء نے حضرت خواجہ بزرگ کی چند کرامتیں بھی لکھی ہیں جن کا دوسرے تذکرہ نگاروں کے یہاں بھی اعادہ ہوا ہے لیکن امیر خورد نے سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ۔

”آپ کی کرامات اور علوے درجات کے ثبوت میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خواجہ بزرگ کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے ایسے عظیم المرتبت انسان ہوئے ہیں اور انھوں نے بندگان خدا کی ایسی دستگیری کی ہے کہ انھیں دنیا کے کم و فریب سے بچایا ہے اور قیام قیامت تک ان کی عظمت کا غفلہ فک و فلک کے کانوں میں گونجتا رہے گا اور ان سے محبت کرنے والی مخلوق کو اس محبت کے طفیل، متعدد صدق میں جگہ ملتی رہے گی، پھر مؤلف کہتا ہے کہ اس آفتاب اہل یحیٰ نے ہندوستان کو نور اسلام سے ایسا

منور کر دیا ہے کہ آپ کی تعلیم و تبلیغ کی بدولت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی اور میں
جب تک سلسلہ ایمان و اسلام کا جاری رہے گا اس کا جبر و ثواب آپ کی بارگاہِ بجاہ میں
پہنچتا رہے گا۔

سیرالذبیاء نے آپ کے کچھ ملفوظات بھی درج کیے ہیں۔ خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ حق کو
پہچاننے کی علامت خالق سے کنارہ کشی ہے اور معرفت میں خاموش رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ہم نے
عالم ظاہر سے نکل کر نگاہ کی تو عاشق و معشوق کو ایک ہی پایہ یعنی عالم توحید میں وحدت ہی وحدت ہے۔
اور فرمایا کہ حاجی اپنے جسم (قالب) سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں مگر جو عارف ہیں وہ اپنے دس
(قلب) سے مرث اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور رب کعبہ کی رویت کے طالب ہوتے ہیں۔
اور فرمایا شہادت کی نشانی یہ ہیکہ گناہ کرے اور پھر بھی مقبولیت کی امید رکھے فرمایا کہ قیامت کے دن
خداوند تعالیٰ فرشتوں کو فرمان دے گا کہ دونوں زبان مارے باہر نکالیں۔ پھر اسے دہکایا جائے گا پھر وہ
ایک پھونک مارے گا تو سر میں ن حشر دھوئیں سے اٹ جائے گا اس دن کے غضب سے جو اپنے
تئیں بچنا چاہے اسے وہ عبادت کرنی چاہیے جس سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہ ہو ۹
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت ہے۔ بے کسوں کی فریاد مند، حاجت
مندوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکے کو کھانا بخانا۔

اور فرمایا جس میں یہ تین خصوصیتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ بے شک اللہ کا دوست ہے۔ ایک دریا کی
سی سخاوت، دوسرے آفتاب کی سی شفقت، تیسرے زمین کی سی تواضع۔

سیرالذبیاء کی تالیف فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے آخر میں جو ایک تاریخ
درج ہے جس سے فیروز شاہ تغلق کی تاریخ وفات 75۰ ہجری برآمد ہوتی ہے اس سے یہ اندازہ کرنا
دھوار نہیں کہ امیر غورد اس وقت تک زندہ تھے اور انھوں نے کتب کی تالیف سے فارغ ہونے کے
بعد بھی 25، 30 برس تک اس پر نظر ثانی و اضافے کا کام جاری رکھا ہے۔ اس پر نگاہ کیجئے تو سیرالذبیاء
میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم عصر بیان نہیں ہے اور خواجہ بزرگ کے وصال سے تقریباً سوا سو برس کے
بعد لکھا گیا ہے۔

میری تحقیق کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملحوظات میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ اہم ماخذ سرور الصدور و نور البدور ہے جو آج تک نہیں چھپی ہے اور جس کے قلمی نسخے بھی اب ساری دنیا میں صرف دو تین ہی باقی رہ گئے ہیں۔

حضرت خواجہ بزرگ سے لاکھوں انسانوں کو فیض پہونچا اور آج بھی اسی طرح جاری ہے اور آپ کی حیات ظاہری کے زمانہ میں ہزارہا انسان بیعت ارادت کے شرف سے سعادت اندوز ہوئے مگر آپ کے خلفاء میں صرف تین نام ہی ملتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی علیہ الرحمہ ہیں جن کا انتقال اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، دوسری خلافت خواجہ بزرگ اور قطب صاحب دونوں نے مل کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کو دی تھی لیکن بابا صاحب کو خلاف اولیٰ حضرت قطب صاحب سے پہونچی تھی اس لیے آپ ان کے ہی جانشین اور خلیفہ مانے جاتے ہیں تیسری خلافت سلطان اتدکین ابو احمد شیخ حمید الدین بن محمد سوالی ناگوری علیہ الرحمہ کو ملی، یہ میدان ترک و تبرید کے لیے یکہ تاذ تھے کہ خود خواجہ بزرگ انھیں "سلطان اتدکین" لقب مرحمت فرمایا تھا، آپ نے طویل عمر پائی اور 9/ رجب الاخر 673 ہجری میں وصال ہوا، مزار مبارک ناگور میں مصدر فیوض و مرجع خلائق ہے۔

شیخ حمید الدین ناگوری فرمایا کرتے تھے کہ:

"اول مولود سے کہ بعد از فتح دلی در خانہ مسلمانان آمد منم۔"

اور جیسا کہ ہم نے ابتداء میں ذکر کیا کہ دلی کی فتح قطب الدین ایبک کے ہاتھوں 689 ہجری 1193ء میں ہوئی اور یہی شیخ ناگوری کی ولادت کا سن ہے۔ اس حساب سے انھوں نے تقریباً 84 سال کی عمر پائی، شیخ ناگوری عالم اور صاحب تصانیف بزرگ تھے۔ ان کی کتابیں حضرت نظام الدین اولیاء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں اور انھوں نے کتابوں کے بعض اقتباسات اپنے قلم مبارک سے نقل کر رکھے تھے۔ جنھیں مؤلف سیر الاولیاء سے ماخذ کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں شیخ ناگوری کی تصانیف کے بعض اقتباسات درج کیے ہیں اور یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی ملاقات

ہوتی ہوگی۔ شیخ ناگوری کے پاس دو طناب زمین تھی جس میں اپنے ہاتھ سے تھم ریزی کرتے تھے اور اس کی پیداوار سے اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے فرزند شیخ عزیز الدین تھے جن کے تین بیٹے ہوئے۔ شیخ حمید الدین 724 ہجری 1324ء میں انتقال فرما گئے تھے۔ دوسرے شیخ نجیب الدین ابراہیم تھے۔ انھوں نے دلی جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارا تھا۔ اور ان سے استفادہ کیا تھا۔ کہتے تھے:

”ایک دن میں شیخ نظام الدین کی خدمت میں گیا ہوا تھا ایک بوڑھے مولوی صاحب بڑی سی پگڑی باندھے ہوئے آئے اور شیخ کی خدمت میں بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے حضرت! آخر قاضی عالم کو یہ قبولیت کس سے نصیب ہوئی ہے ہم یہاں سراسرے میں پڑے رہتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں اور وہ جیسے ہی آتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ بیٹے ہیں اور اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہوا کہ فوراً انھیں آگے آگے لے گئے۔ خوب حدیں ملیں اور اعزاز و اکرام الگ رہا۔“

حضرت نظام الدینؒ خاموشی سے مولوی صاحب کی گفتگو سنتے رہے اور کچھ نہیں فرمایا۔ پھر وہ مولوی صاحب خود ہی کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ناگور میں کوئی پیر تھے، ان کا نام شیخ حمید الدینؒ تھا۔ یہ قاضی عالم ان کے نظریافتہ ہیں۔ جب مولوی صاحب نے یہ جہد کہ تو حضرت نظام الدینؒ نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ صاحب انھیں کے پوتے ہیں، مولوی صاحب نے اٹھ کر میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔

شیخ عزیز الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ فرید الدین چاک پیران بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہم عصر تھے انھوں نے ایک صفر 729 ہجری (دسمبر 1328ء) کی ایک مجلس میں فرمایا کہ میں 77 سال سے وعظ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار سات سال کی عمر میں منبر پر قدم رکھا تھا اس حساب سے 729 ہجری میں آپ کی عمر 84 سال کی ہوئی اور ولادت کا سن 645 ہجری 1247ء تسلیم کیا جائے گا۔ ان کے والد شیخ عزیز الدین کا انتقال 666 ہجری اور 677 ہجری کے درمیان کسی وقت ہوا۔

شیخ فرید الدین ناگوری دلی آتے رہتے تھے اور آخر عمر میں یہیں آکر بس گئے تھے۔ ان کا انتقال 734 ہجری 1333ء میں حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال سے نو سال کے بعد ہوا۔ آپ کی زندگی

کے آخری ایام میں 729 ہجری اور 734 ہجری کے مابین آپ کی مجالس اور ملفوظات قلم بند کیے گئے جس میں آپ نے اپنے دادا شیخ حمید الدین ناگوری کے ملفوظات بھی بیان فرمائے ہیں اور اسی کا نام "سرور الصدور و نور السدور" ہے اس کا ایک قلمی نسخہ چھپنوں کے حضرت شاہ نجم الدین صوفی کی خانقاہ میں تھا جس کی ایک نقل 1301 ہجری میں تیار کی گئی اور وہ نواب حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے جو اب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ 359 ورق کا نسخہ ہے اور اس کا ایک تہائی حصہ "سرور الصدور" پر مشتمل ہے باقی دو تہائی کتب میں شیخ حمید الدین صوفی، شیخ عزیز الدین اور شیخ فرید الدین ناگوری عظیم الرحمہ کے مکتوبات اور رسائل وغیرہ ہیں اور ان میں بھی بہت کارآمد مواد موجود ہے۔

ان مکتوبات و رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین صوفی پہلی بار صفر 681 ہجری (اپریل 1282ء) میں دہلی آئے تھے اور یہاں سے انھوں نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین ابراہیم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ حضرت نظام الدین شیخ وقت ہیں، تم جب بھی مجھے خط لکھو، اپنی اور تمام عز کی جانب سے ان کی خدمت میں سدم ضرور لکھنا، اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو۔

"در مکتوبات کہ یں طرف بفرستند برائے شیخ اوقت شیخ نظام الملک و الدین سلام بنویسند و از زبان یاران حمد بجانب و سلام بنویسند تقصیر نہ نکنند، مرد صاحب درد، در جلد دہلی جز اور نیافتہ الاصلی اللہ برکاتہ ابعاسہ الی کافۃ المسلمین۔"

حضرت نظام الدین اولیاء ان سے ملاقات کرنے کیلئے دوبارہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کا وعظ سننے کا اشتیاق بھی ظاہر کیا، جس حجرے میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے دیکھ کر بہت حیرت کا اظہار فرمایا کہ آپ اس تنگ و تاریک حجرے میں رہ کیسے رہے ہیں؟ پھر غیاث پور جا کر اپنے ایک خادم محمد صوفی کو بھیجی کہ وہ شیخ فرید الدین کا سامان لے آئے اور ان سے کہے کہ میرے حجرے کے اوپر اتنی جگہ ہے کہ آپ وہیں آرام سے ٹھہر سکتے ہیں، شہر میں جہاں کہیں حضرت نظام الدین کو بلایا جاتا تھا آپ کدلا بھیجتے تھے کہ شیخ فرید ناگوری بھی میرے ساتھ آئیں گے، ایک خط میں لکھتے ہیں۔

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ بسیار قاضائے تذکیر می کند و این ضعیف چو اطف و کرم او از جلد گذشته است دفع نمی تواند گفت ان شاء اللہ تعالیٰ با حسن احوال میر گردد شیخ نظام الدین فرموده بود و دو بارہیں ضعیف آمدہ بود ، بغایت تعجب کرد کہ دریں حجرہ چہ گونہ می باشد ؟ بعد ازاں بدست حاجی محمد پیغام کرد کرد کہ این جا موضع است بمبالئے حجرہ من اگر بیانشہ کرم کردہ باشند و دعا گوئے چوں این جا مسجد جمہ نزدیک بود ، بخدمت مولانا شرف الدین موصی سلمہ اللہ رفتہ می باشد ، عذر گفت ، دریں مدت بچانہ مراجعت خواہد افتاد و زحمت دادہ نمی آید مع ہذا ہر کجا بدعوتے اورا بطلبند این ضعیف را بطلبد و انچہ از کرم طبع ایشان مسزد از اکرام دمیغ نہاشت حق سبحانہ و تعالیٰ توفیق حق گذاری ، لطف ایشان کرامت کند ۔

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ وعظ کا بہت قاضا کرتے ہیں اور چونکہ ان کا اطف و کرم سب سے زیادہ ہے اس لیے یہ ضعیف انکار بھی نہیں کر سکتا ، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح میر ہوگا ، شیخ نظام الدین نے فرمایا تھا اور دوبارہ اس ضعیف کے پاس تشریف بھی لئے تھے ، بہت تعجب کیا کہ تم اس کو ٹھری میں کس طرح رہ رہے ہو ؟ پھر حاجی محمد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہاں حجرے کے اوپر ایک جگہ موجود ہے ، اگر آپ یہاں آجائیں تو کرم ہوگا ، مگر اس دعا گو نے اس لیے معذرت کر لی کہ یہاں سے جامع مسجد قریب ہے اور مولانا شرف الدین موصی سلمہ اللہ کی خدمت میں بھی جانا ہوتا رہتا ہے ، اس مدت میں گھر کو واپسی ہو جانے کی اور زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے کی ، عہدہ ازیں جہاں کہیں انھیں دعوت میں بلایا جاتا ہے اس ضعیف کو بھی بلایتے ہیں اور جوان کی طبیعت کے شایان شان ہے عزت و اکرام میں دمیغ نہیں رہتے ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اطف و کرم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

دوسری بار شیخ فرید صوفی دہلی کب آئے اس کا علم نہیں ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ، اس بار دہلی سے واپسی محرم 687 ہجری (فروری 1288ء) میں ہوئی تھی ، آخری سفر یں زن و فرزند کے ساتھ دوشنبہ 21 / رمضان 730 ہجری کو دہلی پہنچے تھے ، اس وقت دہلی بالکل بڑ چکی تھی ، سلطان محمد بن تغلق نے ساری آبادی کو یہیں سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا مگر 729 ہجری میں ملتان میں کچھ شورش

ہوئی۔ اسے دفع کرنے کی نیت سے محمد تغلق دہلی آیا ہوا تھا، اس نے شیخ فرید الدین صوفی کو بھی دولت آباد جانے کا حکم دیا اور یہ 731 ہجری کے آخر میں وہاں تشریف لے گئے، اس وقت حضرت مدبان الدین غریب اور امیر حسن علاء بھٹی دہلوی دونوں دولت آباد میں موجود تھے، اس لیے یقین ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں سے بھی ملاقات رہی ہوگی۔ ملتان میں غیاث الدین تغلق کے متبنی ملک ابراہیم کی بغاوت کو دبانے کیلئے محمد بن تغلق کو جو پاڑ پیلنے پڑے اس سے یہ سبق ضرور مل گیا کہ دولت آباد میں بیٹھ کر شمال ہندوستان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے پھر دہلی واپس جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین ناگوری بھی شعبان 732 ہجری (اپریل 1232ء) میں پھر دہلی واپس تشریف لے آئے، دہلی میں بیچے منڈل سے مشرق کی جانب ان کا مکان تھا اور اب اسی جگہ مزار مبارک ہے۔ انتقال ہفتے کے دن یکم جمادی الاول 734 ہجری (8 جنوری 1234ء) کو ہوا تھا۔

سرور الصدور میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ کے بارے میں ان کے فرزند شیخ عزیز الدین کی روایات بھی ہیں اور خود شیخ فرید الدین نے بھی اپنے مشاہدات و معلومات درج کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ حمید الدین سہالی نے حج بھی کیا تھا اور وہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین غریب نور قدس سرہ کی خانقاہ میں امامت سے مشرف تھے، خواجہ بزرگ ان کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کچھ پوچھنے یا وضاحت طلب کرنے کیلئے آجاتا تھا اور خواجہ بزرگ اسے شیخ حمید الدین ناگوری کی طرف بھیج دیتے تھے، ایک بار خواجہ بزرگ اجمیر کے قلعے میں تشریف فرما تھے، ایک درویش آئے اور انھوں نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک تارک دنیا میں پائی جانی چاہئیں، حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ ”شریعت میں تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جن باتوں سے باز رہنے کو کہا ہے ان کے پاس نہ بھٹکے، ایسے شخص کو اگر کوئی تارک دنیا کہے تو بے جا ہے ہوگا مگر طریقت میں نو باتیں اور ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں کسی کو تارک دنیا نہیں کہا جاسکتا۔“ پھر آپ نے حضرت شیخ حمید الدین صوفی ناگوری کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”تم ان درویش کو ”تارک“ کے بارے میں تفصیل بتاؤ، اور کچھ کر بھی دے دو تاکہ یہ کسی عالم خدا کو دکھائیں اور پھر بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچائیں۔“

اب ان درویش کو شیخ ناگوری نے بتایا کہ صوفیائے چشت کے نزدیک "ترک" کیا ہے۔
 اول یہ کہ کسب نہ کرے، دوسرے قرض نہ ملے، تیسرے یہ کہ اگر سات روز کا فذ ہو، تب بھی
 کسی کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے اور اس سے مدد طلب نہ کرے، چوتھے یہ کہ اگر بہت سا کھانا
 مریہ یا غلہ یا کپڑا اسے مل جائے تو لگے روز کیلئے کچھ بچا کر نہ رکھے، پانچویں یہ کہ کسی کے حق میں
 دعائے بد نہ کرے، اگر کوئی بہت ستائے تو بس اتنا کہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو راہ راست دکھا
 دے، چھٹے یہ کہ اگر کوئی اچھا کام بن پڑے تو اسے اپنے پیر کی شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شفاعت اور حق تعالیٰ کی رحمت جانے۔ ساتویں یہ کہ اگر کوئی برا فعل سرزد ہو تو اسے اپنے نفس
 کی شومی سمجھے، خود کو برے اعمال سے بچائے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ آئندہ وہ خطا پھر سرزد
 نہ ہو، جب اس مہر تک پہنچ جائے تو آنکھوں مرحلہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام
 کرے، نویں یہ کہ خاموش رہے اور صرف اسی وقت کلام کرے جب حاجت اصلی ہو، چنانچہ شریعت
 محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں یہی ہے کہ بولنا حرام ہے، اور خاموش رہنا بھی حرام ہے، اس کا
 مطلب یہ ہے کہ وہی بات بولے جس کا مقصد خوشنودی حق تعالیٰ کا حصول ہو۔

اس مختصر تقریر میں جو نو نکات پر مشتمل ہے، شیخ ناگوری نے اپنے پیر و مرشد کی ایما سے
 سلوک طریقت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ سوال ہو سکتا
 ہے کہ ترک پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ
 شریعت میں "ترک دنیا" صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اوامر و نواہی کا خیال رکھیں اور خدا نے اور اس
 کے رسول نے جن باتوں کو چھوڑنے کیلئے کہا ہے ان کے پاس نہ پھنکیں۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بھی اپنے مریدوں سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ "وصیت ہمیں
 است کہ انچہ خدا و رسول خدا منع کردہ است آن نکن"۔

شیخ ناگوری نے فرمایا کہ کل خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟
 یہ پوچھے گا بتاؤ ہماری خاطر تم نے کیا چیز ترک کی تھی؟

یہ "الدین یسر" کے مصداق وہ فلسفہ ہے جس کا عام مسلمان کو مکلف کیا گیا ہے ۔ اس کے بعد نو مرتلے اپنے شیخ کی نیابت میں حضرت ناگوری نے بیان فرمائے ۔ وہ دراصل ایک درویش سے خطاب ہے یعنی ان شرائط کی تکمیل کی توقع ان خواص سے کی جائے گی جو روح شریعت تک پہنچنے کے آرزو مند ہیں۔

طبہ طہہ ہی میں نہیں اس وقت صوفیہ میں بھی ایسے بزرگ تھے جنہوں نے دنیا جمع کر رکھی تھی اور اس کی بدولت ان پر وہ آفتیں آرہی تھیں جو دولت کے ساتھ آنی چاہئیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ عنا افضل ہے یا فقر، شیخ سعدی نے بھی گلستاں میں "جدال سعدی بادی" کے عنوان سے پورا سرکہ فقر و عنا کے موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا اور اس بارے میں وہ دوسرے درویشوں سے مراسلت بھی رکھتے تھے چنانچہ ناگور میں ایک تاجر تھا وہ ہر سال تل لے کر ملتان کی منڈی میں بیچنے جاتا تھا اور وہاں سے روٹی لے کر ناگور آتا تھا ۔ وہ شیخ حمید حوالی کے خطوط حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے نام لے جاتا تھا اور ان کا جواب لا کر حضرت کو دیا کرتا تھا ۔ ان خطوط میں شیخ ناگوری نے حضرت ملتانی کی دولت مندی پر اعتراضات کیے تھے ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ خدا نے متاع دنیا کو متاع قللیں فرمایا ہے "قل متاع الدنیا قلیل" اور میرے پاس اس کا اقل قلیل ہے ۔ اس پر شیخ ناگوری نے پھر کچھ لکھا تو حضرت ملتانی نے جواب نہیں دیا۔

اس کتب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نجم الدین صغریٰ نے شیخ جلال تبریزی پر اہتمام لگایا اور اہتمام کے دربار میں ان کے خلاف محضر مقرر ہوا اور انہوں نے شیخ بہاء الدین ملتانی کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تو اس محفل میں صوفی حمید الدین ناگوری بھی موجود تھے ۔ انہوں نے شیخ ملتانی سے کہا کہ جہاں کہیں مال ہوتا ہے وہیں مار (سامپ) بھی رہتا ہے ۔ اس میں کیا حکمت ہے ؟ چند نچہ کھاوت بھی ہے کہ "گنج بامار و گل باخار" مال اور مار میں کچھ صوری مناسبت بھی ہے مگر معنوی مناسبت کیا ہے ؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا ۔ شیخ ملتانی نے فرمایا کہ اگرچہ دونوں میں کوئی صوری مناسبت نہیں ہے ابھت معنوی مناسبت موجود ہے اور وہ یہ کہ اپنے زہر کی وجہ سے مار (سامپ) مسک ہے اور مال بھی اکثر لوگوں کو ہلاکت میں راں دیتا ہے ۔ شیخ ناگوری نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال اور مار ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں تو جو مال جمع کرتا ہے ۔ وہ گوامار جمع کر رہا ہے ۔ شیخ ملتانی سمجھ گئے کہ یہ میری دولت کی طرف

اشارہ ہے فرمانے لگے کہ اگر کسی کو سانپ کا منتر یاد ہو تو اسے سانپ کا زہر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیخ ناگوری نے کہا کہ ایک پلید، زہر دار اور پر خار جانور کو پانا اور پھر اس کا منتر یاد رکھنے کے نتیجے میں بھسننا کون سی دانتی ہے؟ جب شیخ ملتانی نے دیکھا کہ ان کی دلیل قوی ہوتی جا رہی ہے تو کہنے لگے کہ یہ الزام تو مجھ پر ہی نہیں، میرے پیر و مرشد پر بھی عائد ہوتا ہے اسی وقت شیخ شہاب الدین سروردی کی روح پر فتوح حاضر ہوئی اور کہا کہ ہباء الدین ان سے یہ کہہ دو کہ تمہاری درویشی میں ایسا حسن و جمال نہیں ہے جسے نظر لگنے کا اندیشہ ہو اور ہماری درویشی میں اتنا جمال کمال ہے کہ اسے نظر گذر سے بچنے کیلئے دیکھا بھی درکار ہے، اس لیے ہم نے "وسر سیاہی دنیا" اس کے چہرے پر لگا دیا ہے، جب شیخ ملتانی نے حضرت ناگوری سے یہی بات کہی تو انہوں نے فرمایا،

"سبحان اللہ آپ کی درویشی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سے زیادہ تو حسن و جمال نہیں ہے۔" آنحضرت نے فنا پر فقر کو ترجیح دی ہے اور فرمایا "المقر فحوری والمعد منی" اس پر شیخ ملتانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملتانی کے ایک صاحبزادے ناگور تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ حمید الدین ناگوری جمعہ کی نماز میں موجود نہیں، اس پر انہوں نے غصا ہٹا کر کیا تو شیخ ناگوری نے فرمایا کہ ناگور مصر کے حکم میں نہیں ہے اس لیے یہاں جمعہ کا وجوب بھی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے صراحتاً کو ساتھ ملا کر خاصی بحث کی، شیخ نے فرمایا کہ تم نے جتنا ہم سے اوقات میں خلل ڈالا ہے، اتنی دیر کیلئے، تراویح درویش دادیم۔

شیخ حمید کے انتقال کے بعد حضرت ملتانی کے یہ فرزند کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ڈاکو نے انہیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تمہیں اپنے والد ماجد کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے اتنا مال ملا ہے وہ سب لاؤ جب رہا کروں گا، انہوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین ملتانی کو قید کا ماجرا اور رہائی کی شرط لکھی وہاں سے مال آیا تب انہیں نہت ملی۔

حضرت ملتانی کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی علیہ الرحمہ 720 ہجری میں سلطان تلمب الدین مبارک غلی کی دعوت پر دہلی آئے تھے جس نے انہیں حضرت نظام الدین اولیاء

کا اثر و رسوخ ختم کرنے کی نیت سے بویا تھا مگر اسی سال خسرو خاں نے سلطان کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ حضرت شیخ رکن الدین پھر بھی چار سال تک دہلی میں رہے۔ انھوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ:

”امروز مرا تحقیق شد کہ چار سال کہ مراد دہلی داشتند مقصود ایں بود کہ بہ شرف

امامت نماز جنازہ سلطان المصلح مشرف شوم۔“ (سیر الاولیاء)۔

لیکن دہلی میں ان کے طویل قیام کا سبب معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی خسرو خاں کے محل کے زینے سے گر پڑے تھے جس سے چہرہ مبارک پر بست چوٹ لگی تھی اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ 720 ہجری 1321ء کا واقعہ ہوگا کیونکہ اسی سال چار ماہ اور چند روز کیلئے برسر اقتدار رہ کر غیث الدین تغلق کے ہاتھوں خسرو خاں مارا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو ایک طویل عرصہ تک دہلی میں قیام کرنا پڑا ہوگا۔

شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

ہاں سے دل کرم، بادم سرد بسند بادیدہ لعل و بارغ زرد بسند

فریاد سے چو نیست فریاد کن دریاں چو نمی بینی بادر د بسند

وہ فرمایا کہ شیخ جیو نے یہ اشعار بھی اکثر خواجہ جیو کو پڑھتے سنا ہے

اسے دس غم آں محذور کہ فرد چہ شود زیر کہ ہم خوشی دریاں پے بشود

صحنے کہ بکر دست خروند جہاں دانم چہ شود و اگر نہ انم چہ شود ؟

5/ جہدی اشانی 727 ہجری کی مجلس میں شیخ فرید ناگوری نے فرمایا:-

شیخ بزرگ قدس اللہ روحہ العزیز امامت خواجہ جیو ہم کردے، چوں خواجہ جیو امیر فرد آمد ملکہ کے
دریاں وقت بود خواجہ جیو رامیہ شد و دختر کہ بخدمت خواجہ جیو فرستاد و خواجہ جیو درآں وقت مہر شدہ

بود میگویند عمر ایشان بنود سال رسیده بود . خواجہ جیو را از ان دخترک . دو فرزند ان شدند تا وقتیکہ شیخ بزرگ را گفت : حمید چیست لیکہ ہر گاہ کہ مارا در ان جوانی کہ مجرد . بودہ ایم حاجتہ بشدے دعا میکردیم و در حق اجابت شدے دایں ساعت کہ پیر شدیم و فرزندان آمدند ہر گاہ کہ حاجتہ می شود بسیار می باید و دعایم کردہ شود و لیکن بعد از دیر تر با اجابت می رسد و حاجت ہر می آید این حکمت چیست ؟ شیخ بزرگ فرمود گفتم یا شیخ شہرا بہتر روشن است از قصہ مریم . در ان وقت کہ مجرد بود بے خواست او میوہ زمستانی بتابستان می رسید و میوہ تابستان بزمستان می آمد کہ دلش بخدا یکتا بود . چون عیسی علیہ السلام بزاد . مریم علیہا السلام منتظر بود کہ ہم چنانہ خواہد رسید فرمان آمد و ہری الیک بحر ع الحلة چون دست باو یکتا بود . نخواستیم کہ برائے نان و ودلہ مانی "۔

از شیخ خواجہ جیو چون اس بشنیدند پسندیدند "۔

سرور اصدور سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں 633۔ 607 ہجری چالیس یاروں کا قافلہ ایک ساتھ دہلی میں آیا تھا . ان میں ہر ایک کو سلطان نے جائزہ کراں دیا تھا . ان میں شیخ نجیب الدین بخش بھی تھے . انھوں نے اپنا حصہ کچھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا . اور کچھ دوستوں کی ضیافت میں . التمش نے انھیں اپنا منہ بول باپ بنالیا تھا اور دہلی کی شیخ الاسلامی ان کو تفویض کی . اس لیے یہ دہلی میں رہنے لگے . دوسرے احباب مختلف شہروں میں جا کر بس گئے . حضرت شیخ معین الدین . حمیر میں تشریف لے آئے جب شیخ نجیب الدین دہلی کے شیخ الاسلام تھے . فوج بزرگ ان سے ملاقات کیئے دہلی تشریف لے گئے تھے اور شیخ حمید الدین ناگوری بھی دہلی آیا کرتے تھے . ایک بار میں دعوت میں یہ سب بزرگ موجود تھے . شیخ نجیب الدین بخش . شیخ معین الدین . شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ قطب الدین بکھیری . اور شیخ حمید الدین صوفی ناگوری . اس وقت موضوع گفتگو یہ تھا کہ اس زمانے میں "شیخ وقت" کون ہو سکتا ہے ؟ اور کون ہے ؟ سب اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے تھے . شیخ حمید الدین ناگوری نے کہا کہ اس زمانے میں شیخ وقت "جیتل" (پیسہ) ہے . سب حضرات کہنے لگے کہ شیخ اہم سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں . اور تم مذاق میں جواب دے رہے ہو . شیخ ناگوری نے کہا کہ میں بھی سنجیدگی سے ہی کہہ رہا ہوں . اس زمانے میں جس کے پاس جیتل زیادہ ہوں . وہی "شیخ وقت" مانا جاتا ہے . ان کا یہ پر معنی فقرہ سن کر سب خاموش ہو گئے ۔

شیخ حمید الدین صوفی نے ایک بار 5/ جمادی الاولیٰ 666 ہجری کو فریاد کیا کہ میرے تین پیر ہیں۔ ایک پیر ارادت حضرت شیخ معین الدین اجمیری، دوسرے پیر صحبت مولانا شمس الدین حلوانی، تیسرے پیر فرقہ شیخ حمید الدین محمد جوتی۔

لیکن انھیں حضرت خواجہ بزرگ غریب نواز سے بھی فرقہ ارادت ملا تھا اور وہ تبرکات ان کے پوتے شیخ فرید الدین صوفی کے پاس محفوظ تھے۔ جمال الدین کلہاڑی مقبرف ناگور کو انھوں نے ایک کلاہ بھیجی اور اس کے ساتھ خط لکھا تھا:

”کلا ہے کہ ایں ضعیف را از شیخ رسیدہ است و شیخ را از خدمت اجل شیخ معین الدین جمری قدس اللہ روحہما رسیدہ است فرستادہ شد باید کہ بحرمت و تعظیم تمام بر سر نہند و دو گانہ گذارند و مراد سے کہ پیش دل آید بخوابد یقین است کہ بیاید بفضل اللہ۔“

حضرت خواجہ بزرگ کا فرقہ بھی شیخ فرید الدین صوفی تک پہنچا تھا، انھیں بیت کرتے وقت یہ اقرار لیا تھا کہ

”دردیشی را دوست درم و دریشان را خدمت کنم۔“

پھر اپنا جبہ اتار کر پہنایا اور کہا

”ایں فرقہ شیخ است لیکن رسیدہ بود تری پوشانم و ایں ضعیف را پوشانیدند۔“

غرض یہ کہ حضرت خواجہ بزرگ اور ان کے ایک جلیل القدر خلیفہ کے عادت و ملفوظات کا سب سے اہم اور قابل قدر ماخذ ہے، اس میں ایک کتب شرف زور کا حوالہ بھی آیا ہے اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شیخ حمید الدین ناگوری نے ملفوظات پر مشتمل تھی اور فصل اور نوع کے عنوان سے مختلف فصول و بواب میں تقسیم کر کے لکھی گئی، اب یہ ناہید ہو چکی ہے۔ اگر کہیں اس کا نسخہ دستیاب ہو جائے تو اس میں بھی حضرت خواجہ اجمیری کے بارے میں بہت قیمتی معلومات ہیں لیکن در یہ حضرت کے عادت میں ”سرور الصدور“ سے بھی قدیم ماخذ ہوں۔

حضرت خواجہ قطب الدین، بختیار کاکی قدس سرہ

یوں تو سبھی سلسلوں کے صوفیوں نے عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے لیکن چشتی صوفیوں نے خاص طور پر عام انسانوں کے دلوں کو جیتا ہے اور وہ آج تک عوام کی محبت و عقیدت کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ چشتیوں کے سر تاج حضرت خواجہ معین الدین سہری اجمیری علیہ الرحمۃ آج بھی "غریب نواز" کہلاتے ہیں اور ماہ رجب کی ابتدائی تاریخوں میں ہندوستان بھر سے لاکھوں زائرین ان کے آستانے پر والہانہ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اجمیر کو اپنا مسکن بنایا تھا اس وقت وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ اسی سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ عوام کا دل جیتے بغیر وہ وہاں اپنی خانقاہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خفاء میں سب سے ممتاز شخصیت حضرت خواجہ قطب الدین، بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کی ہے۔ انھوں نے دہلی کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ ہر چند وہ عزلت اور استراق کے عالم میں رہتے تھے اور ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی صرف 53 سال دو ماہ 14 (محزن الفانی) تک حیات سے ہیبت رہے اور دیں میں ان کا قیام 30 سال کے لگ بھگ رہا۔ لیکن اس مختصر سی مدت میں انھوں نے شہنشاہ وقت سے لے کر ادنیٰ اور غریب انسانوں تک سبھی کو اپنا ایسا گرویدہ بنادیا تھا کہ جب حضرت خواجہ اجمیری آخری بار دہلی تشریف لائے (633ھ) تو اس وقت دہلی کے شیخ الاسلام، نجم الدین صفری نے ان سے شکایت کی کہ آپ نے شہر میں اپنا ایسا مرید بنھا رکھا ہے جس کے سامنے میری شیخ الاسلامی کا چراغ نہیں جلتا اور مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس پر حضرت غریب نواز نے فرمایا: تم اطمینان رکھو میں قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ جب دہلی والوں کو یہ معلوم ہوا کہ قطب صاحب اپنے پیرو مرشد کے ساتھ اجمیر کی طرف کوچ کر رہے ہیں تو سارے شہر میں کھرام مچ گیا۔ یہ دونوں بزرگ آگے آگے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے شہنشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش اپنی آنکھوں میں آنسو لیے منت سمجھ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساری خلق خدا گریہ کناں تھی۔ جب ایسا کھرام دیکھا تو حضرت غریب نواز نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ کسی ایک شخص کا دل رکھنے کیلئے خدا کی اتنی مخلوق کا دل توڑنا جائز نہیں ہو سکتا، تم دہلی ہی میں رہو۔ اسی ایک واقعے سے ان کی ہر دلہیز شخصیت کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی علیہ الرحمۃ وسط ایشیا کے قصبہ مرغینان کے گانو اوش کے رہنے والے تھے (جوامع الکلم 71) بعض تذکرہ نگاروں نے اوش کو بغداد کے پاس بتایا ہے مگر یہ غلط ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام احمد بن موسیٰ بتایا جاتا ہے (تاریخ خان جہانی مصنفہ نعمت اللہ ہروی) بعض تذکرہ نگاروں میں کمال الدین احمد لکھا ہے اقتباس از نوار میں آپ کو حسینی سید بتایا گیا ہے اور ایک شجرہ بھی دیا گیا ہے مگر تاریخ جان جہانی کے مؤلف خواجہ نعمت اللہ ہروی نے آپ کو رومیہ افغانوں کے قبیلہ سزینی کا چشم و چراغ بتایا ہے۔ یہ کتب 1021ء کی تالیف ہے۔ حضرت قطب صاحب کی ولادت 580ء کے قریب ہوئی اور ابھی آپ دو برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی تعلیم و تربیت والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی جب آپ مکتب جانے کے قابل ہوئے تو والدہ محترمہ نے ایک ہمسایہ کے ساتھ آپ کو مجھے کی مسجد میں پڑھنے کیلئے بھیجا، مگر راستے میں ایک مرد غیب مل گئے اور انھوں نے آپ کو ایک بزرگ ابو حفص کی خدمت میں پہنچا دیا۔ انھوں نے خاص توجہ سے ظاہری و باطنی تربیت فرمائی۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت خواجہ معین الدین ہجری کا اوش سے گزر ہوا (کھزار ابرار 39) آپ اسی وقت ان سے بیعت ہو گئے۔ مرشد نے انھیں تمام فضائل سے آراستہ دیکھ کر اپنی خدمت بھی مرحمت فرمادی۔ سیر اردو، کابینہ بیکہ رجب 522ء میں بغداد کی مسجد ابوالملیت شمرقندی میں بیعت کی تھی مگر یہ سن درست نہیں۔ اب آپ کو شدید طلب پیدا ہوئی کہ عالم اسلام کی بڑی خانقاہوں میں جالری مزید فیوض حاصل کریں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے آپ بغداد تشریف لے گئے اس وقت وہیں حضرت شیخ شہاب الدین سروردی اور شیخ وحد الدین کرمانی جیسے بالکام موجود تھے۔ ان کی صحبت سے استفادہ کیا۔ وہیں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں پھر اسیے تک ملتان میں رہے۔ اس وقت ناصر الدین قباچہ ملتان کا حاکم تھا اور اس سرحدی علاقے کو منگولوں کے لشکر نے اپنے نرسے میں لے رکھا تھا، یہاں بیکہ قباچہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے یہ تیر پر لونی دعا دے کر اسے دی اور فرمایا کہ اسے کسی بلند مقام سے دشمن لے لائیں طرف پھیلے۔ قباچہ نے ایسا ہی کیا اور اسی رات منگولوں کی دوسری طرف نکل سے۔ اس زمانے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شہر نادر تھے اور درسی کتابیں پڑھ رہے تھے ان سے قطب صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی۔ دل آفر قطب صاحب نے ابتداء میں کیونہی ہی میں قیام فرمایا تھا بعد کو ملک اعزاز

مدین کی مسجد کے سامنے ایک مکان میں منتقل ہوئے۔ یہاں آپ ایک دن حیدرآباد سے نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے رستے میں ایک مقام پر چٹک ٹھہر گئے اور فرمایا کہ: "اس زمین سے دسائے سوختہ کی بو آ رہی ہے۔" (سیر اونیہ، 65) تحقیق کر کے اس قطعہ زمین کے ایک کوا بنیا یا در وہ زمین آپ نے خرید لی اسی پر آج کل آپ کی بدی آرام گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہ یہی وہ مقدس مقام ہے جس کا رشتہ سات سو برسوں سے ہزاروں انسانوں کے سر عقیدت سے جمبہ رہے ہیں۔ حضرت قطب صاحب کا مزار طول و عرض میں غیر معمولی طور پر بڑا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں ساری دینی نے آپ کے مزار مبارک پر مٹی بنائی ہوں اور دو منگنی مٹی سے اتنی بڑی قبر بنائی کہ اس سے مجاہدین شہادت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت قطب صاحب سڑو بیشتر مشغول اور استغرق سے عالم میں رہتے تھے۔ آپ کی خوراک بھی بہت کم تھی۔ سڑو روزہ رکھتے تھے اور نیند بھی بس بڑے نام ہوتی تھی۔ آپ کی باطنی مشغول کا یہ عام تھا کہ آپ کو کسی آنے والے کی خبر ملتی ہوتی تھی تو خادم آپ کے دافوں شانے پڑ رہتا تھا (آسیہ حبیبی 75) اس وقت آپ اشارہ کر کے دریافت فرماتے: یہ بات ہے؟ خادم عرض کرتا: بہت سے لوگ سہم کرنے کو حاضر ہیں۔ آپ اشارہ فرماتے: اس لوگوں کو ہدایت دیا جائے اور اس سے آنے پر ایسا ایک کوزہ سادہ پانی پیش کیا جاتا تھا۔ ٹوک پانی پیتے اور آپ ہاتھ لٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھتے اور دعا لے لے آتے وہ لوگ پور غصت فرماتے۔ آپ ان لوگوں بہت مسرت و رحمت دیتی تھی۔ اس لیے زمین بوسہ ف پانی سے ہی نوز جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا: ہماری خانقاہ میں ستر 50 سال سے بعد جاری ہوگا (آسیہ حبیبی 76) چنانچہ حضرت شام مدین دیا، محبوب علی خان خانقاہ چورے 50 سال سے بعد بنی اور اس میں یہ ستر جاری ہوئے۔ ستر سے ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی اور وہ ستر آج تک جاری ہے۔ اگر بھی آپ عمر سے باہر تشریف لے جاتے تو راستے میں بھی استغرق کا عام طاری رہتا تھا۔ چیتے ہوئے آپ کا سر کسی دیوار سے ٹک جاتا تھا تو آنکھیں مھول کر راستہ درست کرتے تھے۔ حضرت قطب صاحب کا دماغ بھی وجد کیف اور استغرق تمام حالت میں ہو یا اس کا واقعہ یوں ہیلہ 12/ رجب الاول 634ھ یعنی 13/ نومبر 1236ء کو جمعرات کے دن حضرت غریب نواز کے بمحسبہ شیخ علی بحر کی خانقاہ میں عرس تھا اس میں سماع کی محفل منعقد ہوئی تھی جس میں قطب صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں قوال نے حضرت شیخ احمد جام کی یہ غزل شروع کی۔

کشتگان غنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است

آپ کو اس شعر پر وجد ہوا اور قوال سے بار بار اسی کو پڑھواتے رہے۔ یہ کیفیت تین دن رات تک طاری رہی۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ عالم صحو میں جاتے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اس سے فارغ ہوتے ہی پھر وہی حال طاری ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے 14/ رجب الاول 634ھ یعنی 15/ نومبر 1236ء کو اسی عالم میں انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک قاضی حمید الدین سروردی کی گود میں تھا۔ آپ کی تاریخ وفات کسی نے اسی زمانے میں آہِ خواجہ جی " (634ھ) سے برآمد کی تھی۔ قطب صاحب نے غالباً دو نکاح کیے۔ پہلا نکاح ادائنل شہاب میں ہوا تھا اس وقت آپ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے قبل تین ہزار بار دورو شریف پڑھ کر ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مرید احمد رئیس نے خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "قطب الدین سے ہمارا سلام کہو اور یہ کہ وہ جو یہ بھی کرتے تھے وہ تین دن سے نہیں ملا کیا بات ہے؟"

آپ پر اس خواب کا اتنا اثر ہوا کہ زوجہ محترمہ سے مفارقت اختیار کر لی۔ دوسرا نکاح غبا (کچھ زمانے کے بعد دلی آکر کیا)۔ زوجہ ثانیہ کے بطن مبارک سے دو جڑوں بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کا نام محمد تھا طفولیت ہی میں کسی بیماری سے گزر گئے۔ جب آپ کے کانوں میں بچے کی ماں کے رونے کی آواز پڑی تو دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ فرزند کی رحلت پر رو رہی ہیں تو آپ کو بہت رنج ہوا اور فرمایا مجھے افسوس ہیکہ خدا سے اس بچے کی زندگی مانگنا یاد نہ آیا ورنہ یقیناً ہیکہ خدا سے ضرورت سلامت رکھتے آپ کے دوسرے صاحبزادے کا امام احمد ستاجی بتایا جاتا ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین کا بیان ہیکہ یہ اپنے والد محرم کے رنگ پر بالکل نہ تھے۔ نہ انھیں قطب صاحب کے احوال باطنی سے کچھ نسبت تھی۔ ان کا مزار قطب صاحب کے پائنتی کی جانب ہے۔ دررِ نظامی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہیکہ خواجہ احمد ستاجی کی یہ خواہش تھی کہ وہ قطب صاحب کے سجدہ نشین ہوں مگر قطب صاحب نے وصیت فرمائی کہ میرا سجدہ شیخ فرید الدین مسعود کو بنایا جائے ان سے ہمارا سلسلہ آگے چلے گا۔

قطب صاحب نے اپنا جامہ مبارک جو شیخ فرید الدین گنج شمس فرمایا تھا وہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا تھا اور ایک مجلس میں فرمایا کہ "دو تائی بود سوزنی" (خواند القواد) مروہر کے فریدی خاندان میں حضرت بابا فرید کے وہ تمام تبرکات ابھی تک محفوظ ہیں اور گمان غالب یہ ہے کہ ان میں وہ جامہ خلافت بھی شامل ہے۔

جب قطب صاحب کی رحلت ہوئی اس وقت بابا فرید بانسی میں مقیم تھے۔ دہلی سے ایک آدمی انھیں بلانے کو بھیجا گیا مگر اس سے پہلے ہی حضرت بابا فرید کو ایک خواب میں یہ مکشوف ہوا کہ میرے مرشد کی رحلت ہو گئی ہے۔ آپ فوراً وہاں سے دہلی کیلئے روانہ ہو گئے اور یہاں سے گیا ہوا قاصد آپ کو قصبہ مسم (ہریانہ) میں ملا تیسرے دن آپ دہلی پہنچے اور شیخ کے سجادہ بن بیٹھے۔ حضرت قطب صاحب کی عمر 53 سال دو ماہ اور 14 دن بتائی گئی ہے (تاریخ خان جہانی اور لطائف اشرفی) اسی سال حضرت خواجہ معین الدین اجمیر سے دہلی تشریف لائے تھے اور ابھی وہ اجمیر واپس بھی نہ پہنچے تھے کہ قطب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پانچ ماہ کے بعد ہی 6/ رجب 634ھ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اجمیر میں رحلت فرمائی۔

حضرت بابا فرید کو یہ شرف حاصل ہے کہ انھیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز نے وقت واحد میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور اس طرح بابا صاحب حضرت غریب نواز کے بھی راست جانشین ہوئے۔ حضرت بابا فرید نے پاک پٹن میں قیام فرما کر خلق خدا کو اپنا روحانی فیضان پہنچایا اور آپ کی خانقاہ غریبوں اور دکھی انسانوں کی ایسی پناہ گاہ بن گئی جہاں آدمی رات تک آنے والوں کا تانا بندھا رہتا تھا۔ حضرت بابا فرید کے جانشین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بدولت یہ فیضان ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا۔

حضرت قطب صاحب کے بست سے خلفاء تھے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر تو آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ چند دوسرے ممتاز خلفاء میں شیخ بدر الدین غزنوی (وفات 657ھ) تھے جو انتقال کے وقت قطب صاحب کے پاس موجود تھے۔ شیخ محمود نیروالی پٹن (گجرات) میں مدفون ہیں۔ وہیں ایک اور خلیفہ شیخ حامد الدین احمد نیروالی بھی ہیں۔ شیخ معز الدین دہلوی قاضی سعد، قاضی عماد اور شیخ وجیہ الدین بھی کاشمار بھی قطب صاحب کے خلفاء میں ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کثرت سے اور سخت مجاہدات کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں ترک و تجرید اور آزادی و تفرید میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ ”نفس گیر“ رکھتے تھے۔ یعنی جو زبان سے فرماتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ مشغولی باطن کا یہ حال تھا کہ بقول حضرت خواجہ بہان الدین غریب ”شیخ الاسلام قطب الدین کو سخت مشغول تھی۔ ہمیشہ مراقبے میں رہتے تھے اگر کوئی ملنے والا آتا تھا تو خادم آپ کو مشغول سے لیے نکالتے تھے جیسے کسی سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک بھی ایسا ہی نکرتا تھا (جیسے سوئے سے اٹھے ہیں)۔ آنے والوں سے دو ایک نصیحت آمیز باتیں کرتے پھر فرماتے ”خیر باد“۔ اگر تمہارا جی چاہے متغور نہ جاسکتے ہو“۔ پھر مراقبے میں چلے جاتے تھے خادم آنے والوں کو خرایا روٹی اور پھول دے کر رخصت کرتے تھے۔ ابنت حضرت کا دسرخوان (نگار) نہیں تھا۔ دسرخوان کی رسم ہمارے حضرت (خواجہ نظام الدین) سے شروع ہوئی ہے۔ اگرچہ شیخ الاسلام فرید الدین کا بھی دسرخوان (عام) تھا۔ لیکن ہمارے حضرت (نظام الدین) کو اس میں غلو سے عدم تھا“ (غاس لہ نفس قلمی 27 / ذی قعدہ 732ھ)۔

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمۃ سے کسی مرید نے عرض کیا کہ خواجہ قطب الدین کے ہاں ”کارہ و کندوری“ (نگار) تھا یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا ”نہیں، نگار نہیں تھا۔ ن کی زندگی بہت عسرت میں گذرتی تھی۔ ایک مسلمان بھائی شرف الدین نامی آپ کا پڑوسی تھا ابتدا میں خواجہ اس سے قرض لیا کرتے تھے اور اس سے کہہ رکھا تھا کہ جب تمہارا قرض تین سو درہم سے زیادہ ہو جائے تو قرض دین بند کر دیا کرو۔ جب کہیں سے فتوح آتی تھی تو اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ لیکن پھر خواجہ قطب صاحب نے اپنے آپ عہد کر لیا تھا کہ آئندہ کسی سے قرض نہیں میں گے۔ اس وقت سے بہ فضل خدا روزانہ ایک روٹی مسئلے کے نیچے سے لینے لگی جو سارے گھر کو کافی ہو جاتی تھی۔ اس وقت گھر میں نو افراد تھے جن کی کفالت قطب صاحب کے ذمہ تھی (سیخ خان جہانی و محزن افغانی) بھائی نے یہ سمجھا کہ شاید شیخ مجھ سے ناخوش ہیں جو قرض مینا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو شیخ صاحب کے گھر میں بھیجا تاکہ وہ حال دیکھ کر آئے۔ حضرت خواجہ کی اہلیہ محترمہ نے اسے بتادیا کہ روزانہ ایک روٹی ہمیں مل جاتی ہے جو سارے گھر کیلئے کافی ہوتی ہے۔ یہ اظہار کرنے کے بعد سے وہ کاک ملنی بند ہو گئی۔ حضرت شیخ نے اہلیہ محترمہ سے دریافت کیا کہ کیا انھوں نے کاک ملنے کا حال کسی کو بتادیا

ہے ؟ انھوں نے عرض کیا - جی ہاں میں نے جہاں کی بیوی سے کہہ دیا تھا ۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ حضرت شیخ معین الدین حسن بھڑی قدس سرہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کو پانسو درہم تک قرض لینے کی اجازت دے رکھی تھی (سیر الاولیاء، 59) جب ان کو روحانی کمالات میں ترقی ہوتی گئی تو وہ قرض میں بھی چھوڑ دیا تھا چنانچہ آپ کیلئے کبھی بستر نہیں بچھایا جاتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں جب نیند کا بست غالب ہوتا تھا تھوڑی دیر کو سو جاتے تھے آخر میں وہ بھی ٹرک کر دیا تھا اور فرماتے تھے کہ اگر میں ذرا دیر کو بھی سو جاتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں۔ اس مشغولی کے باوجود آپ نے دہلی آنے کے بعد خاصی پختہ عمر میں قرآن شریف حفظ کیا اور روزانہ ایک یا دو ختم کر لیا کرتے تھے (سیر العارفین ص 30)۔

عرض ہندوستان کی سرزمین میں چشتی برکات کا جو پودا حضرت غریب نواز نے لگایا تھا اس کی آبپاری حضرت قطب صاحب نے کی اور حضرت بابا فرید کے حمد میں وہ ایک چھتتار درخت بن گیا جس کے سایے میں خلق خدا کو راحت ملی۔ پھر حضرت محبوب الہی کے زمانے میں اس کے پھل ہی عام لوگوں تک نہیں پہنچے بلکہ اس کی قسمیں بھی دور دور تک لگ گئیں جن کا فیض ہمیں اور آپ کو بھی مل رہا ہے۔

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں آج بھی ہمارے لئے بہت سے سبق موجود ہیں وہ ایک شمع ہے جو آج بھی ہمیں راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ راستہ انسان دوستی، یکس نوازی اور غریب پروری کا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا سے محبت کرنے والا یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے کنبے کے ایک فرد سے محبت کرے اور دوسرے سے نفرت کرے۔ شیخ سعدی نے صوفیہ کے فلسفہ انسان دوستی کو دو عین شعروں میں بڑی خوبی سے بیان کر دیا ہے۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند

کہ در آفرینش ز یک جوہر اند

جو عضوے بدر و آور و روزگار

وگر عضو ہارا نماند قرار

توکز محنت دیگر ان بے غمی

نشاہد کہ نامت خند آدمی

(ترجمہ، تمام انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں یعنی ایک دوسرے کے کام آنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی پیدائش بھی ایک ہی جوہر سے ہوئی ہے جسم کا اگر ایک انگ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء کو بھی بے چینی رہتی ہے۔ تم اگر دوسروں کی تکلیف کا خم نہیں کرتے تو انسان کھلانے کے مستحق نہیں ہو سکتا حضرت بابا فریدؒ کے پاس دنیا کی دولت کے ذخیرے نہیں تھے۔ نہ کوئی بڑا عہدہ یا اقتدار تھا نہ کچھ اور ایسے وسائل تھے جن سے سماجی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور انسان اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کی مدد کر سکے مگر انھوں نے اس کا مل لقا اور بے

سروسامانی کے عالم میں رہ کر بھی خلق خدا کی اتنی خدمت کی کہ بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے والے بھی نہیں کر سکے۔

حضرت بابا صاحب سوز مجسم تھے اور یہ ہمیشہ دو گونہ تھی ایک طرف محبت ہی کی آگ جو ماسوا کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور جسے شاعر نے یوں کہا ہے،

لکڑی جل کولا بھو، کولا جل بھو راکھ

میں پاپن کچھ یوں جلی کولا بھتی نہ راکھ

دوسری طرف پسماندہ، مفلوک الحال اور درماندہ انسانوں کا غم تھا جو ایک درد بن کر سارے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ بابا صاحبؒ کی مبارک زندگی کے چند واقعات سے ان کی انسان دوستی، غریب پروری اور بیکس نوازی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اجودھن میں دو بھائی دونوں سرکاری دفتر میں لشکری یا کلرک تھے ایک بھائی جس کا نام محمد شاہ غوری تھا ذکر و شغل کا ذوق پیدا ہوا تو اس نے نوکری سے استعفا دے دیا اور اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال اپنے بھائی کو سونپ دی خود حضرت بابا صاحبؒ کی خدمت میں آکر انکا مرید ہو گیا اور خانقاہ میں رہنے لگا کچھ دنوں بعد اسکا بھائی سخت بیمار ہوا، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ یہ زار زار روتا ہو بابا صاحبؒ کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے دریافت فرمایا، کیوں روتے ہو؟ کیا ہوا؟ عرض کیا میرا ایک بھائی ہے وہ میرے گھر بار کی دیکھ بھال مجھ سے بھی اچھی کر رہا تھا اور میں دل جمعی کے ساتھ ذکر و شغل میں مصروف تھا۔ اب وہ مر رہا ہے، میں اسے جان کنی کے عالم میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب مجھ سے عبادت و ریاضت، ذکر و شغل کچھ نہ ہو سکے گا، بیوی بچے کہیں گے ہمارے کھانے کو لاؤ تو مجھے فکر معاش میں سرگرداں ہونا پڑے گا۔

بابا صاحبؒ نے فرمایا، محمد شاہ جو کیفیت اس وقت تمہاری ہے، محبت حق تعالیٰ میں میرا ہمیشہ یہی حال رہتا ہے مگر میں کسی سے کہتا نہیں۔ جاذبہا بھائی سحرست ہو گیا وہ کھاٹ پر بیٹھا ہوا حریرہ پی رہا ہے۔ محمد شاہ نے گھر آکر دیکھا تو اپنے بھائی کو صحت مند پایا۔

قاضی حمید الدین ناگوری کے ایک پوتے شرف الدین تھے وہ ناگور (راجستھان) میں رہتے تھے ایک بار انھیں خیال ہوا کہ ابودھن جاکر حضرت بابا صاحبؒ سے بیعت کریں۔ اس نیت سے ناگور سے روانہ ہوئے ان کی ایک کنیز تھی جو کم و بیش سوتکے (اس زمانے کا سکما) میں خریدی تھی۔ اس کنیز نے چلتے وقت کہا کہ آپ ابودھن میں حضرت بابا فریدؒ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس باندی کا بھی ان سے سلام کہہ دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی دستار بھی دی کہ یہ میری طرف سے شیخ کو ہدیہ کر دیں۔ جب شرف الدین ابودھن آئے اور حضرت بابا صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھیں دھیان آیا کہ میری باندی نے بھی حضرت کے لئے ایک ہدیہ بھیجا تھا اور سلام عرض کیا تھا۔ انہوں نے کہا مخدوم، میری ایک باندی ہے وہ ناگور میں ہے اس نے آپ کے لئے یہ دستارچہ نذر بھیجا تھا اور سلام عرض کیا تھا۔ بابا صاحبؒ نے اس کا ہدیہ قبول فرمایا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ”اللہ اس کو آزاد کر دے“ مولانا شرف الدین نے بابا صاحبؒ کی مجلس سے اٹھ کر سوچا کہ شیخ نے اسے آزادی کی دعا دی ہے تو وہ ضرور آزاد ہو جائے گی۔ مگر قیمتی کنیز ہے، میں اسے فروخت کر دوں تو ممکن ہے خریدنے والا اسے کسی وقت آزاد کر دے۔ پھر خود ہی یہ بھی سوچا کہ اگر کنیز کسی دوسرے کے گھر جا کر آزاد ہوگی تو اس کا ثواب اسی شخص کو ملے گا۔ یہ ثواب دوسرا کیوں حاصل کرے؟ میں ہی کیوں نہ کروں؟ اسی وقت پٹ کر بابا صاحبؒ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا مخدوم کے صدقے میں اس کنیز کو میں اسی وقت آزاد کرتا ہوں، بابا صاحبؒ نے فرمایا، جزاک اللہ (اللہ تمہیں اس کی جزا دے)۔

میں پاک پٹن کے پاس کسی گاؤں میں ایک تیلی رہتا تھا۔ علاقے کے زمیندار نے اس گاؤں کو لوٹا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اسیروں میں اس تیلی کی خوبصورت اور جوان بیوی بھی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ عورت خدا جانے کہاں گئی، کسی کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ شخص زار و قطار روتا ہوا اس کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنا رہا۔ آخر کار حضرت بابا صاحبؒ کی خانقا میں آیا اور رونے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میری بیوی مجھے نہ ملی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ حضرت بابا صاحبؒ نے اپنے کسی خادم

کو اشارہ کیا کہ کھانا لاؤ، کھانا آیا تو آپ نے اس سے فرمایا لو پہلے تم کچھ کھاؤ۔ اس نے کہا، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، حلق بالکل سوکھ گیا ہے مجھ سے کھایا ہی نہیں جائے گا۔ شیخ نے فرمایا: تم پریشان مت ہو اللہ کی بڑی قدرت ہے، کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا شروع کیا تو منہ میں نوالہ چلتا ہی نہ تھا۔ کہنے لگا: حضرت مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ بابا صاحب نے فرمایا: تم عین دن میرے پاس رہو۔ اسے اتنی تاب بھی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے جیسے عیسے دو دن پڑا رہا۔ عیسے دو دن سپاہی ایک محرر (کلرک) گرفتار کر کے لائے جو اجودھن کا مسکرف تھا۔ وہ بابا صاحب کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا: ”تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟“ اس نے کہا فلاں قصبے کے مقطع (حاکم) نے مجھے حساب نفی کے لئے طلب کیا ہے اب خدا جانے وہاں جا کر میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ دعا فرمائیں کہ میری گلو خلاصی ہو جائے۔ بابا صاحب نے فرمایا: تم اطمینان رکھو جب وہاں پہنچو گے تو وہ تم پر عنایات کرے گا اور خلعت دے گا۔ مگر تم سے ایک کام میرا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میری جان بخشی ہوگئی تو سارا گھر بار آپ کے خادموں پر قریبان ہے، آپ حکم دیں کیا خدمت ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا: ”جب تم مقطع کے پاس پہنچو گے وہ تم کو انعام دے گا اور ایک کنیز بھی بکھے گا اسے تم اس تیلی کے حوالے کر دینا۔“ اس شخص نے بسر و چشم قبول کیا۔ وہ روغن فروش بھی وہاں موجود تھا یہ سن کر رونے لگا اور کہا کہ حضرت میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں ایک نہیں پچاس کنیزیں خرید سکتا ہوں، مگر مجھے کنیز نہیں اپنی بیوی چاہیے۔“ بابا صاحب نے فرمایا: ”تم اس کے ساتھ جاؤ تو“ وہ بادل نا خواستہ ساتھ ہو لیا۔ جب وہاں پہنچا تو مقطع نے حکم دیا کہ محرر کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور میرے سامنے حاضر کریں۔ وہ آیا تو اس سے کہا کہ جاؤ تم نہا دھو کر لباس تبدیل کرو۔ اسے سزا دینے کے لئے ایک جگہ شکنجہ گاڑ رکھا تھا وہ تیلی اس شکنجے کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ مقطع نے اس محرر کے لئے نیا لباس بھیجا اور کہا کہ فلاں کنیز کو جامعہ خواب پہنا کر اس کے پاس بھیج دو۔ کہنا کہ یہ تمہارے لئے بخشش ہے۔ جب فراش اس کنیز کو لے کر محرر کے پاس آیا تو روغن فروش کی اس پر نظر پڑی، قد اور رفتار سے بھی اسے پہچان لیا، دوڑ کر اس عورت کے قدموں کو لپٹ گیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اسی کی طلب میں تو مارا مارا پھر رہا ہوں۔ یہ میری بیوی ہے۔ محرر نے کہا: میں نے حضرت بابا فریدؒ سے وعدہ کیا

تھہ یہ کنیز اس روغن فروش کو دے دی جائے جب یہ قصہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنی مجلس میں بیان فرمایا اس وقت تمام حاضرین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ایک اور صاحب شہید اسی علاقے اجودھن کے رہنے والے تھے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میری اولاد میں فقط لڑکیاں ہیں اور ان کی شادی کے لئے میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ میرے لئے کچھ کریں۔ بابا صاحب نے فرمایا ”صبر کرو“ اس شخص نے کہا ”شیخ اگر آپ کی ایک کنواری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوتی تو آپ کو میرے حال کا اندازہ ہوتا“ اس شخص کی پانچ یا چھ بیٹیاں تھیں۔ بابا صاحب نے فرمایا ”بتائیں کیا کروں؟“ اس نے کہا ”آپ مجھے کسی (امیر) کے سپرد کر دیجئے۔ اتفاق سے ظفر خان نامی ایک امیر آگیا۔ یہ علاؤ الدین گلی کا درویش مہمک (وزیر جنگ) تھا۔ بعد کے زمانے میں دہلی کے قریب مسکوں کا مقبہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ بابا صاحب نے اس سے فرمایا کہ اس شخص کی امداد کرے اس نے کہا ”میرے گھر میں صمن خانہ موجود ہے ان سے فرما دیجئے وہاں آجائیں اور رہیں۔“ شیخ نے فرمایا ”سونا ناچو“ یہ ساتھ ہوئے اور پھر خوش حالی سے گزر ہوئے لگی۔

بابا صاحب کی خانقاہ میں صبح سے شام تک ایسے ہی خستہ دل، پریشان حال، پرگندہ روزی اور دکھوں کے مارے ہوئے انسان آتے تھے ان میں امراء بھی ہوتے تھے علماء اور درویش، قلندر اور جواتی سپاہی اور ناجر، مزدور اور اہل حرفہ بھی مگر سراج کے کمزور ترین اور بے پائندہ انسانوں کی تعداد ہی زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت نظام الدین اویا نے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ رات کو دیر گئے بند ہوتا تھا اور آدھی رات تک آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ بابا صاحب ”ہر آنے والے سے ملے تھے اور ہر ایک کا دکھ درد بانٹ لیتے تھے ہر ایک کے مناسب حال اس کا امداد فرماتے تھے کسی کو تعویذ لکھ کر دے دیا کسی کو پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیا۔ شروع زمانے میں جب حضرت نظام الدین شہر دہلی میں رہتے تھے اور پہلی بار اجودھن جا رہے تھے ان کے ایک پڑوسی نے جس کا نام محمد تھا اور اسے ہر سال نارو کی بیماری ہو جاتی تھی جس میں روشہ لکھا رہتا ہے اس نے حضرت نظام الدین سے درخواست کی کہ میرے لئے بابا صاحب سے تعویذ لینے آنا۔

حضرت نظام الدینؒ کو اجودھن میں اس کی فرمائش کا دھین آیا تو انھوں نے بابا صاحب سے عرض کیا۔ فرمایا "تم ہی لکھ لو" حضرت نظام الدینؒ نے تعویذ لکھ کر بابا صاحب کے دست مبارک میں دیا آپ نے اسے ایک نظر دیکھا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ دہلی جا کر اپنے پڑوسی کو دے دینا۔ حضرت نظام الدینؒ نے دہلی واپس آکر وہ تعویذ دیا تو پھر تمام عمر اسے نارو کی بیماری نہیں ہوئی۔ حضرت بابا صاحبؒ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب صاحبؒ سے عرض کیا تھا کہ لوگ مجھ سے تعویذ مانگتے آتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا لکھ کر دے دیا کروں؟ قطب صاحبؒ نے فرمایا کام نہ تمہارے بس میں ہے نہ میرے اختیار میں اور تعویذ اللہ کا نام ہے اللہ کا کلام ہے، جو مانگے لکھ کر دے دیا کرو۔

اس لئے بابا صاحبؒ طاہروں اور حاجتمندوں کو تعویذ بھی لکھ کر دے دیا کرتے تھے، اکثر تعویذ لینے والوں کی خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، حضرت بدر اسحاقؒ کے ذمہ یہ بھی تھا کہ وہ تعویذ لکھ کر بابا صاحبؒ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور بابا صاحبؒ اسے اپنے ہاتھ سے مس کر کے بل حاجت کو دے دیتے تھے۔ ایک بار حضرت بدر اسحاقؒ موجود نہیں تھے، بہت سے تعویذ لینے والے جمع ہوئے۔ بابا صاحبؒ نے حضرت نظام الدینؒ سے فرمایا کہ تم لکھو یہ لکھتے رہے۔ لکھتے لکھتے، انگلیاں مثل ہو گئیں، بابا صاحبؒ نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا "کیا تھک گئے؟" انھوں نے عرض کیا کہ مخدوم بہتر جانتے ہیں۔ بابا صاحبؒ نے فرمایا میں تمہیں تعویذ لکھنے کی اجازت دیتا ہوں جو کوئی مانگے اسے دے دیا کرو۔

یہ تعویذ وغیرہ تو عام انسانوں کی پریشانیوں دور کرنے کے لئے آپ کی ہمت مصروف کرنے کا بہانہ تھا۔ بابا صاحبؒ اپنی خانقاہ میں رہنے والوں کی اخلاقی حالت سدھارنے اور ان کے باطن کو روشن بنانے کی طرف خاص دھین دیتے تھے اس کا اندازہ ان تعصیبات سے ہو جاتا جو کبھی اپنے عمل سے کبھی اشاروں کنایوں میں اور کبھی واضح الفاظ میں وہ اپنے زیر تربیت مریدوں کو دیتے رہتے تھے۔ جب حضرت نظام الدینؒ اولیاءؒ پہلی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ "اپنے مخالفوں کو خوش کرنا چاہیے اور جو حق جس کا ہو اسے دینا ہے" اسی طرح

آپ صبر و ضبط اور اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کشندہ کشندہ ہو یعنی جو برداشت کر لیتا ہے وہ گویا اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ آپ ہر شخص کا عذر بھی قبول فرمالیتے تھے ورنہ کسی سے بدگمان نہ ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جاہل آدمی کو زندوں میں مت گنویں ایسا بچ بھی مت بولو جو جھوٹ سے ملتا جلتا ہو۔ جس متاع کا کوئی خریدار نہ ہو اسے بچنے مت لگنا دنیا کی نمود اور دولت کے لئے خطرے مول مت لو۔ ہر ایک کی روٹی مت کھاؤ مگر خود ہر ایک کو کھنا۔ موت کو کسی وقت مت بھولو، نکل سے بائیں مت کہو جو بلا آئے اسے اپنی خواہشات کا قیہہ سمجھو۔ اگر گنہ کیا ہے تو اس پر ڈینگ مت مارو۔ اپنے باطن کو اپنی ظاہری حالت سے اچھا بنا کر رکھو۔ ہر ایک کا احسان مانو مگر خود کسی پر احسان مت رکھو۔ دل جس چیز کی برائی پر گواہی دے اس سے فوراً ہاتھ کھینچ لو۔ نیکی کرنے کے لئے بہانے تلاش کرو۔ کسی سے پوری لڑائی نہ کرو صبح کے لئے گنجائش چھوڑ دو۔ کسی دشمن سے بے خوف نہ رہو۔ یہ سمجھو کہ اصلی عزت اور حشمت انصاف کرنے میں ہے۔ مال و دولت ہے تو حوصلہ بند رکھو۔ کسی چیز کو وقت کا بدل مت سمجھو۔ مہمانوں سے تکلف کا برتاؤ نہ کرو۔ دشمن کو مدد نہ کرو۔ دوست کو تواضع سے رام کرو۔ اپنے عیبوں کو دیکھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ رسوائی نہ ہو تو خوشامد مت کرو۔ آسودگی چاہتے ہو تو حسد مت کرو۔ ایسے کام کرو کہ مرنے کے بعد زندہ رہو۔

یہ ان ہزاروں لاکھوں قیمتی مفوظات اور نصیحتوں میں سے چند بطور نمونہ ہیں جو بابا صاحبؒ اپنے مریدوں اور حاضر باش عقیدت مندوں سے فرماتے تھے لیکن اجودھن جہاں آپ کا قیام تھا ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو تہذیبی مرکزوں سے کوسوں دور تھا اور یہاں کے باشندے زیادہ تر ان پڑھ اجڑ اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے بابا صاحبؒ ان کی تعلیم و تربیت سے بھی غافل نہ تھے اور ایسی عام فہم زبان میں سیدھے سچے دل میں اتر جانے والے اسلوب میں ان کو نصیحت کرتے تھے۔ جو ان کی روزمرہ کی زندگی اور مشغلوں اور مشاہدوں سے حاصل کیے ہوئے استعاروں سے لی جاتی تھیں۔ بابا صاحبؒ ہر شخص سے اس کی لیاقت اور استعداد کے موافق گفتگو فرماتے تھے اور اخلاقیات، مذہب، تصوف یا روحانیت کے نہایت باریک مضامین بھی میٹھی اور

ان زبان میں بیان فرمادیتے تھے۔ اس مقصد کے لئے صوفیوں نے شاعری کا سہارا بھی لیا ہے کہ اس میں بڑا وسیع مفہوم چند الفاظ میں سما جاتا ہے اور اسے یاد رکھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ شتر صوفیہ نے عوام کی اصلاح اور نصیحت کے لئے ہندوی دوہوں کا سہارا لیا کہ یہ عوام کی اپنی لی میں ہوتے اور کسی دشواری کے بغیر ان کی سمجھ میں آجاتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے دیم کلام جو ہندوستانی زبان میں ہے وہ حضرت بابا فریدؒ کا ملتا ہے۔ ان کے ایک سو عیس اشلوک ر چار شہد مقدس گرنتھ صاحب میں شامل ہیں۔ یہ ملتان پنجابی کا وہ کلام ہے جو گرو نانک مہاراج کو لکھن کے سفر میں ملا تھا اور انھوں نے ایک صوفی کے ان حکمت بھرے اقوال کی ایسی قدر کی کہ اس کلام کو گرنتھ صاحب کا ایک حصہ بنادیا۔ اس پنجابی کلام کے مستند ہونے میں شبہ کرنے کی بجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اسلامی تعلیمات کے خد ف ایک لفظ بھی نہیں ہے، دوسرے بعض حضرات یہ شبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے فارسی مصادر سے اس کلام کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضروری نہیں فارسی مصادر میں ہر بات لازم مل جائے اور دوسرے یہ کہ بابا صاحب کا پنجابی اور ہندوی کلام فارسی مصادر میں بھی ملتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس کلام کی ملکیت کا اور کوئی دعویدار آج تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ہمیں پورے دثوق سے معلوم ہے کہ بابا صاحب فارسی، عربی، ہندوی اور پنجابی کا بہترین ادبی ذوق رکھتے تھے اور ان زبانوں میں کبھی کبھی اشعار بھی موزوں کرتے تھے۔ شمائل ااتقیاء ایک قدیم تصوف کی کتاب ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت برہان الدین غریبؒ کی فرمائش پر ۳۷۰ ہجری (۱۳۳۶ء) میں لکھی گئی تھی اس میں بابا صاحب کے دوہے کی ایک پنکٹی ملتی ہے۔ ”جس کا سائیں جاگت سو کیوں سووے سکھ“، بعض نسخوں میں یوں ہے۔ جس کا سائیں جاگتا ہو کیوں سووے داس۔ علی اصغر بہر الوی کی جواہر فریدی ۱۳۳۲ء کی تالیف ہے اس میں بابا صاحبؒ کے دو دوہے نقل ہوئے ہیں۔

فرید ادھر سولی سر بنجرے ٹھیا رنڈ گاگ

رب اجیوں نباڑئے سوو دھن ساڈے بھاگ

دوسری روایت اس کی یوں بھی ہے

فرید اتن ٹکا ہنجر تھیا ملیاں کھونڈے گاگ
ابھے سورت نہ باہوڑیو دیکھ بندے کے بھاگ

دوسرا دوبا یہ ہے۔

توپی لینڈلے باورے دندے کھرے تچ
چوبا بل ناما نوے پیچھے بندے تچ

یعنی جو مرید ہو کر کلاہ کسی سے لیتے ہیں وہ باولے ہیں اور جو کلاہ ارادت دیتے ہیں وہ نرے بے شرم ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ چوبا خود تو بل میں سما نہیں رہا اوپر سے اپنی دم میں ایک چھاج بھی باندھ لیا۔ یعنی پہلے اپنی بخشش کا یقین ہو تو کسی دوسرے کا ہاتھ تھامے پنجابی زبان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے سب سے پہلے معلوم شاعر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں اور پنجابی شاعری کا قدیم ترین نمونہ حضرت بابا صاحب کا کلام ہے۔ عوام کی سمجھ بوجھ کو دیکھ کر وہ ایسے آسان اور دل نشین انداز میں تلقین کرتے ہیں کہ ایک بالکل بے پڑھا لکھا اور اجڑا انسان بھی ان کے مفہوم کو پاسکتا ہے۔ مثلاً وہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ اس زندگی کو بے کار نہیں گنونا چاہیے بلکہ آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لئے بھی کچھ سرمایہ اچھے اعمال کا جمع کر لینا چاہیے اس بات کو ان لفظوں میں کہا ہے،

بیڑا بندھ نا ساکیو و بندھن کی بیلا

بھر سر دور جب او تھلے حب ترن دوہیلا

جن لوگوں کی روزمرہ زندگی اور کاروبار دریا اور دریائی سفر سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس تشبیہ کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان پر اس کا بھرپور اثر ہو سکتا ہے۔ پاک پٹن دریائے ستلج کے کنارے بسا ہوا ہے، یہ دریا برسات میں اتنا بھر جاتا تھا کہ بعض مقامات پر اس کا پاٹ دس میل چوڑا ہوتا تھا، اس لئے دریا کے اس پار سے کاروبار کرنے والے برسات آنے سے پہلے ہی اپنے

بیڑے اور ناویں تیار کر کے رکھتے تھے اتنا ہی نہیں کہ بابا صاحبؒ نے روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لئے شاعری کا اور اپنی علاقائی بولی کا استعمال کیا بلکہ آپ کا اچھوتا کارنامہ یہ بھی ہے کہ عوام کو عربی الفاظ کی بجائے پنجابی زبان میں ذکر جہر کی تلقین فرماتے تھے بہت سے قدیم مصادر سے ذکر ہندوی خاصہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا تذکرہ ملتا ہے۔ انھوں نے پنجابی میں یک صرہی و دو صرہی، سہ صرہی، پنج صرہی ذکر کی تعلیم دی مثلاً:

راتھے توں اتھے توں وا توں ہی توں

ایسہ دل توں اوہ دل توں توں ہی توں

بعد کے زمانے میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی بھی عوام کو اس فریدی ذکر کی تعلیم دیا کرتے تھے مجھے بابا صاحبؒ کا کچھ اور پنجابی کلام بھی بہت پرانے ماخذوں میں ملا ہے جو ان کے زمانے کے بہت قریب کے ہیں مگر یہ ذریعہ رسم الخط میں ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی (خانقاہ مبارک کی ایک جھلک)

دور نظامی کے مولف علی بن محمود جانداز نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حالات و ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب "خلاصۃ اللغات" مری زبان میں لکھی تھی جو اب ناپید ہے۔ مؤلف سیر الاولیاء نے اس کا ایک اقتباس لیا ہے اور اسی کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے "اخبار الاخبار" میں نقل کیا ہے۔ علی بن محمود کہتے ہیں، میں نے اپنے شیخ اور مخدوم سلطان المثلخ نظام الحق و الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو حالت مراقبہ میں دیکھا جب میں نے ایک بار کسی وقت ان کی مجلس میں داخل ہونا چاہا تو دیکھا کہ آپ بہت فراغت کے ساتھ بالکل ساکت بیٹھے ہیں اور بظاہر بدن میں قطعاً جنبش نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ہم نے اپنے آنے کی خبر دی مگر آپ نے ہمیں نہیں پہچانا پوچھا "تم کون ہو"۔ میں نے آپ کو استغراق کے اس عالم میں دیکھ کر اٹے پاؤں واپس ہونا چاہا تو آپ نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں مل کر مجھے دیکھا اور پہچان کر فرمایا "بیٹھو"۔ میں بیٹھ گیا تو آپ ہم کلام ہوئے۔ آپ کی آنکھیں اس طرح گردش کر رہی تھیں جیسے نشتے میں ہوں، فرمایا "گھر میں کیا کرتے رہتے ہو" عرض کیا "مخدوم نے جو شغل تعینم کیا ہے وہی کرتا رہتا ہوں"۔ فرمایا "اللہ سے مشغولی پیدا کرو"۔ پھر فرمایا "فقیر کیلئے یہ مناسب ہیکہ اپنے دل میں ہر وقت یہ تصور رکھئے کہ خدا اور رسول کے سامنے بیٹھا ہو"۔ پھر فرمایا "جاؤ باہر جا کر ساتھیوں میں بیٹھو اس وقت مشغول ہوں"۔

حضرت کے مراقبہ کی حالت کا ایسا ہی بیان بابا صاب کے پوتے شیخ عزیز الدین کا بھی ہے جسے مؤلف سیر الاولیاء نے نقل کیا ہے۔

دہلی میں جہاں آج کل ہمایوں کا مقبرہ ہے اس کے محاذ میں شمال کی طرف غیاث پور کی بستی تھی اور جنوب میں کیلو کھیری گاؤں آباد تھا۔ جاگیرداری نظام میں متوسط طبقہ برائے نام ہوتا تھا یا تو امراء ہوتے تھے یا پیشہ ور، غیاث پور ابتدا میں چھوٹا سا گاؤں تھا عام طور سے یہ غریب کسانوں اور مزدوروں کے گھر پتھر کے تھے مگر مرزا دین کیتباد کے زمانے میں 686ھ (1287ء) کے لگ بھگ جہنا کے کنوے دور دور تک بادشاہ اور اس کے امیر کے عایشان محل بھی تعمیر ہو گئے تھے۔ جہنا اب مشرق کی طرف

بڑھ گئی ہے۔ اس وقت یہ اور مغرب میں تھی اس جگہ بستی تھی جہاں سے اب رنگ روڈ گذرتی ہے۔ حضرت نظام الدین ابتداء میں کسی کچے مکان میں آکر رہے تھے، بعد کو ضیاء الدین وکیل نامی ایک شخص نے جو حضرت کے مرید تھے عہد بلبن کے آخر میں ایک وسیع خط زمین پر ایک مضبوط اور کشادہ خانقاہ بنوادی تھی۔ اس کا آنگن بست بڑا تھا جس میں بگد اور یا کھر وغیرہ کے درخت بھی تھے۔ جماعت خانے میں دو صدر دروازے تھے ایک اندر جانے کیلئے دوسرا باہر آنے کیلئے۔ اسی لائن میں ایک کمرہ بھی تھا جس کے در شرق رویہ تھے۔ اور کھڑکیں غرب رویہ۔ اس کمرہ کے سامنے ایک چبوترہ تھا اور اس سے نیچے اتر کر بڑا صحن جسے عبور کر کے جماعت خانے میں پہنچ سکتے تھے۔ جماعت خانے کی عمارت بست سے ستونوں پر کھڑی تھی کیونکہ اس زمانے کے معمار پٹاؤ یا منٹل کی بڑی پھتیں نہیں بنا سکتے تھے۔ عمارت بڑی ہوتی تو اس کی پخت کو زیادہ ستون بن کر تھمتے تھے اس جماعت خانے کا طرز تعمیر ایسا تھا جیسا حضرت امیر خسرو کے مزار کے سامنے حجرہ قدیم کی پخت کا انداز ہے یا جس طرح حضرت برہان الدین فریب کے مزار واقع خد آباد کالنگر خانہ ہے۔

حضرت کی خانقاہ میں ہر ستون کے ساتھ طالبان خدا کے بسترگے ہوئے تھے ان میں بعض ایسے تھے جن کی زندگی کا بہترین حصہ اس آستانے کی جادوب کشی میں بسر ہو گیا تھا اور کچھ وہ درویش ہوتے تھے جو دور دراز علاقوں سے اپنی روحانی پیاس بجھانے کیلئے آتے تھے۔ یہ جماعت خانہ کسی مسافر خانے کی طرح درویشوں سے کھچی کھچ بھرا رہتا تھا جگہ کی تنگی کی وجہ سے حضرت نظام الدین نے ایک بار اپنے خلیفہ خاص حضرت نصیر الدین چراغ دلی تک کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ جماعت خانے میں دس دن سے زیادہ قیام نہ کریں حالانکہ وہ اچودھیا (موجودہ فیض آباد) سے چل کر اپنے پیرومرشد کی زیارت کرنے کو آیا کرتے تھے۔

اوپر کی طرف پندرہ سیرمھیاں چڑھ کر زینے کے دو دروازے تھے ایک بائیں حضرت کے حجرے میں لے جاتا تھا اور دوسرا اس کے سامنے دلہنے ہاتھ کو باد خانے کے صحن میں۔ تیسری منزل پر جانے کیلئے اسی زینے کی 9 سیرمھیاں اور چڑھنا ہوتی تھیں۔ حجرہ خاص کے دروازے کی دلیز قدرے چوڑی تھی اور کمرے کا فرش اس سے نیچا تھا جس پر آنے کے لیے ایک سیرمھی اترنا تھا۔ کمرے کے سامنے مشرق کی طرف پلنگ بچھا ہوا تھا جسے پر حضرت شب کو آرام فرماتے تھے اور اس حجرے کے پانچ در شمال کی

طرف کھلتے تھے۔ ایک بار امیر حسن دہلوی حاضر ہوئے جیسے ہی انہوں نے دروازے کی سیرچی سے اتر کر سجدہ تعظیمی کیا حضرت نے فرمایا: "وہیں سیرچی پر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی اور دروازے کا ایک کواڑ بار بار ہوا کے زور سے بند ہو جاتا تھا۔ امیر حسن نے اس کواڑ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر اسی طرح ایک ہاتھ سے کواڑ پکڑے بیٹھے رہے۔ اچانک حضرت نے دیکھا تو فرمایا: "کواڑ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟" امیر حسن نے سر جھکا کر عرض کیا کہ: "بندہ نے یہ در پکڑ لیا ہے۔" حضرت اس پر معنی چلے پر مسکرائے اور فرمایا: "ہاں پکڑ لیا ہے اور مضبوطی سے پکڑا ہے۔" پھر فرمایا کہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کہا کرتے تھے ہر دردی اور ہر مری مت ہو۔"

”یک درگیر و محکم گیر“

حضرت عمادؒ سب کے ساتھ فرش پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک بار آپ پلنگ پر بیٹھے تھے اور سب حاضرین فرش پر تھے۔ آپ نے معذرت کی اور فرمایا کہ میری ٹانگ میں تکلیف ہے اس لیے فرش پر نہیں بیٹھ سکتا۔ حجرے میں لکھنوتی کے بورے بچے ہوئے تھے۔ حضرت کے بائیں ہاتھ کو ایک کولے میں صراحی اور کوزے رکھے ہوتے تھے۔ اگر آرام کا وقت ہوتا اور امیر خسرو جیسے چند مخصوص لوگ حجرے میں ہوتے تو آپ پلنگ پر آرام فرما ہوتے تھے لف یا رضانی اس طرح اڑھ لیتے کہ اس میں صرف چہرہ مبارک نظر آتا رہتا۔ خود اقبال خاں میں سے تسبیح نکھا کر آپ کی انگلیوں میں اٹکا دیتے۔

خانقاہ میں ظاہری آرائش کا سامن بالکل نہیں تھا، مگر ضرورت کا سب سامن تھا۔ ایک شخص درویشوں سے بہت اعتقاد رکھتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم حضرت نظام الدینؒ کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے۔ اس نے کہا میں ایک دن وہاں بیعت کرنے کی نیت سے گیا تھا دیکھا تو وہیں نفیس کھواب کے پردے پڑے ہیں۔ کافی شمعیں روشن ہیں۔ یہ ٹھانڈا دیکھ کر میرا دل ہٹ گیا اور واپس چلا آیا۔ یہ قصہ حضرت کے سامنے بیان ہو تو آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ یہاں جامہ ہائے کھواب اور شمعیں کب تھیں؟ "پھر مسکرا کر فرمایا کہ اس کی قسمت میں بیعت کی دوست نہیں تھی۔ اس لیے اسے یہ چیزیں دکھا دی گئیں۔ امیر حسن نے کہا کہ اگر جامہ کھواب اور شمعیں ہوں بھی تو ان سے کسی کا اعتقاد کیوں فاسد ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا اعتقاد ذرا سی بات سے خراب ہو جاتا ہے اور بعض کا اعتقاد بہت قوی ہوتا ہے۔"

دہلی میں ابتداء ہی سے آپ کا یہ معمول تھا کہ مہینے میں ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کلکی کے مزار مبارک پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی تمام رات مزار کے پائینتیں مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک رات کو آپ زانو پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں بیٹھے تھے اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی بہت خوش، لٹانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ آواز حضرت قطب صاحب کے مزار سے آرہی ہے لیکن پھر غور سے سنا تو حضرت قطب صاحب کے مزار کے قریب جو قبر واقع ہے اس سے آرہی ہے۔

ایک بار آپ قطب صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے اس وقت دل میں سوچا کہ حضرت کی روح تو عام علوی میں ہے نہ جانے آپ کو میرے حاضر ہونے کی خبر بھی ہوتی ہوگی یا نہیں اسی وقت دیکھا تو قطب صاحب کی صورت مثالی سامنے تھی اور وہ فرما رہے تھے۔

مرا زندہ پندراچوں غوثیشتن

من آیم بجان گر تو آئی بتن

(مجھے بھی تم اپنی ہی طرح زندہ سمجھو۔ اگر تم جسمانی طور پر آتے ہو تو میں روحانی طور پر تمہارے پاس موجود رہتا ہوں)۔

قطب صاحب کی درگاہ میں آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور قطب صاحب کے مزاروں کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھتے اور مراقبہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے اسی مقام پر بہت لذت اور راحت پائی ہے۔ پھر فرمایا کہ جگہ میں کیا رکھا ہے اصل برکت تو ان دونوں بزرگوں کی ہے ورنہ آج دھرم اور دونوں طرف بادشاہوں کے مقبرے بھی تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ قطب صاحب کی درگاہ کبھی ابدال سے خالی نہیں رہتی۔

غیث پور کی خانقاہ میں منتقل ہونے کے بعد بھی آپ قطب صاحب کی درگاہ میں حاضری دینے کیلئے بڑی پابندی اور اہتمام سے تشریف لے جاتے تھے۔ مریدوں اور خادموں کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہوتی تھی متعدد گاڑیوں میں جنس، غلہ، کپڑے اور نقدی وغیرہ رکھے جاتے جو راستے میں مسکینوں اور غریبوں کو تقسیم کیے جاتے۔ یہ کام خواجہ اقبال کے ذمہ تھا۔ راستے میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل اور حضرت کی وادہ ماجدہ کے مزارات بھی تھے وہاں فاتحہ پڑھتے ہوئے قطب

صاحب میں پہنچتے تھے۔ ایک محلہ ایسا پڑتا تھا جس میں حوائن تھیں وہ سب حضرت کی آمد کی سن گن پا کر اپنے قبروں سے باہر آ بیٹھتی تھیں۔ نوجہ اقبال انھیں چاندی کا ایک ایک تنکہ دیتے چلے جاتے اور کہتے کہ حضرت شریف لارہے ہیں تم سب پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ ان حوائن کا ایک طرح کا وظیفہ سا بندہ گیا تھا اور وہ حضرت کے اس راہ سے گزرنے کا انتظار کرتی رہتی تھیں۔

انتقال سے ایک دو ماہ پہلے ایکدن حضرت کے مرید علی بن محمود جاندار حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا "آخر کیا سبب ہے لوگ میرے پاس قواوں کو کیوں نہیں آتے دیتے"۔ علی بن محمود نے عرض کیا "بیماری کے سبب مخدوم کو بہت ضعف ہو گیا ہے۔ اس لیے قواوں کو روک دیا جاتا ہے کہیں سماع سے ضعف اور نہ بڑھ جائے"۔ حضرت نے فرمایا "سماع کے وقت میرے اندر اتنی قوت ہوتی ہے جتنی اور کسی وقت نہیں ہوتی"۔

حضرت شمس الدین دامغانی جو حضرت کے ہم سبق بھی تھے کہنے لگے کہ بہت سے عقیدت مندوں نے پرہنگ اور عایشان مقبرے بنوا رکھے ہیں تاکہ انہیں سے کسی عمارت کو حضرت کا روح نہ بننے کی سعادت مل جائے۔ آپ اس بارے میں کیا وصیت فرماتے ہیں"۔ حضرت نے کہا "موت، میں کسی کی عمارت کے نیچے سونے والا نہیں۔ میں تو صحرا میں سووں گا۔"

17/ ربیع ثانی 725ھ میں مطابق 20/ اپریل 1325ء کو بدھ کے دن صبح 7 بجے کے قریب رحمت بے کراں کے آغوش میں آسودہ ہوئے۔ یہ اس حیات ظاہری کے عارضی دور کا خاتمہ اور اس حیات معنوی کا آغاز تھا جس کا دامن ابد سے بندھا ہوا ہے۔

آخر میں وہ رباعی جسے 15/ محرم 710ھ کی مجلس میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسی گلوگیر آواز میں پڑھا تھا کہ امیر حسن دہلوی اس کے دو مصرعے اچھی طرح سن بھی نہیں سکے تھے

افسوس دلم کہ بیچ خمیر نہ کرد
شبہائے وصل را بزمگیر نہ کرد
گر وصل تو یدی کند و یا نکند
بلدے کہ فراق بیچ قصیر نہ کرد

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی

حضرت خواجہ نصیر الدین محمود اودھی جو عام طور پر حضرت چراغ دہلی کے لقب سے جانے جاتے ہیں، عہد تغلق کے نہایت عظیم المرتب صوفی تھے۔ ان کا خاندان کسی زمانے میں فراسان سے ہجرت کر کے لاہور آیا تھا، جہاں ان کے دادا شیخ یحییٰ پشیمنے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی کے والد بزرگوار کا نام غالباً شیخ یوسف تھا۔ کسی وقت یہ خاندان اجودھیا میں آکر بس گیا اور یہیں حضرت چراغ دہلی کی ولادت 670 ہجری - 1271ء کے بعد کسی سال میں ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 9 سال کی ہی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے پرورش اور تربیت کی۔ بچپن ہی سے حضرت چراغ دہلی کا میدان عبادت و ریاضت کی جانب تھا۔ جوانی میں سخت مجاہدے کئے۔ اجودھیا کے باہر جنگلوں میں چھ جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے تھے۔ بھوک لگتی تو سنبھالو کے پتے کھاتے تھے۔

جب آپ کی عمر 43 سال تھی ایک دن دہلی آئے، ہوا اور میاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں ان کی قدم بوسی کا شتیاق لے کر گئے۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، یہ خانقاہ کے صحن میں بڑے درخت کے نیچے کھڑے سوچ رہے تھے کہ اس وقت شیخ کو تکلیف دینا مناسب نہ ہوگا۔ اتنے میں حضرت نظام الدین نیچے حجرے میں آرام فرمانے کیلئے بالا خانے سے اترے اور آپ کی نظر حضرت چراغ دہلی پر پڑی تو اپنے خادم خواجہ نصیر کو بھیج کر انھیں حجرے میں طلب فرمایا اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی صحت و سلامتی کا طالب ہوں۔ حضرت نظام الدین ان سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، بہت محبت اور قدر دانی کا اظہار فرمایا۔ اسی زمانے میں حضرت چراغ دہلی نے ان سے بیعت کی۔ مگر اس وقت تک ان کی والدہ ماجدہ حیات تھیں۔ اس لیے اجودھیا واپس چلے گئے، کبھی کبھی اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دینے آتے رہتے تھے۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو دہلی میں آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے 725 ہجری - 1325ء کو انتقال فرمایا۔ ان کے لاکھوں مرید تھے اور سینکڑوں حضرات کو خلافت بھی دی تھی، مگر اپنی جانشینی کیلئے حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت چراغ دہلی ہی کا انتخاب کیا۔ ایک دن حضرت چراغ دہلی نے امیر خسرو سے کہا کہ شیخ سے گزارش کرو میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن اجودھیا چلا جاؤں اور وہاں جنگل میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کروں۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا: ”ان سے کہو کہ تمہیں دہلی ہی میں رہنا چاہیے اور خلق خدا کی کڑوی کسلی جھیل کر ان“

کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے۔ " حضرت چراغ دہلی کے زمانے میں محمد تغلق بادشاہ تھے۔ اس نے بھی آپ کو بہت تکلیفیں پہنچیں۔ اس زمانے میں ٹھٹھہ (سندھ) میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہیں آپ کو طلب کیا اور اچھے سلوک نہیں کیا۔ اس نے آپ کو تین ماہ کیسے قید خانے میں بھی ڈال دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھٹھہ سے محمد بن تغلق کی دلش ہی دہلی آئی۔ حضرت چراغ دہلی نے فیروز شاہ تغلق کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور دعاء دی جس کا اثر یہ تھا کہ فیروز تغلق نے طویل عرصے تک حکومت کی اور اس کا زمانہ امن خوش حالی، فلاح و بہبود اور چین سکھ کا زمانہ رہا۔

حضرت نصیر الدین محمود کو چراغ دہلی کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں عوام سے تو بہت سی روایات مشہور ہو گئی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت مکہ کمرہ میں تھے اور انھوں نے شیخ حرم عبداللہ یافعی کو اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود اودھی کے بارے میں بتایا تو انھوں نے فرمایا تھا کہ وہ تو "اس وقت دہلی میں چراغ دہلی کی طرح ہیں"۔ اسی وقت سے علما، اور صوفیہ کے حلقوں میں آپ کا لقب چراغ دہلی رائج ہو گیا۔ آپ صرف ایک بلند مرتبہ درویش ہی نہیں تھے، نہایت عالم و دانش بھی تھے اور آپ کے ممتاز خلفاء میں بھی بڑے جید علماء کے نام ملتے ہیں۔ حضرت سید محمد حسینی گیسو دار از جن کا روضہ گہر گہ (کرنٹیکس) میں ہے، قاضی عبدالقادر، مولانا احمد تھانیسری، مخدوم جہانیاں جہاں گشت ان میں چند نمایاں نام ہیں۔ حضرت چراغ دہلی تمام عمر مجرد رہے، شادی نہیں کی، اس لیے آپ کی صبی اور دکانی نہیں۔ آپ کے ملفوظات شیخ حمید قندہار نے "خیر بچوں" کے نام سے جمع کیے تھے جو فارسی میں ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی مولانا محمد علی سیلاب ٹونکی نے کیا تھا جو چھپ چکا ہے۔ مگر کے آخری حصے میں کثرت عبادت و ریاضت اور قلت غذا کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں تراب ناٹی ایک قندہار نے آپ کے حجرے میں گھس کر چاقو سے حملہ کیا، اور اتنے زخم لگائے کہ خون حجرے کی ناٹی سے بہتا ہوا باہر نکل آیا جسے دیکھ کر خدام دوڑے اور اس قندہار کو پکڑ لیا مگر آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ اسے کچھ سکے بھی مرحمت فرمائے اور کہہ کہ چاقو چلانے سے اس کا ہاتھ دکھ گیا ہو گا کچھ عرصے کے بعد چند روز بیمار رہ کر 18 / رمضان 757 ہجری - 14 / ستمبر 1356ء کو انتقال فرمایا اور جس حجرے میں آپ رہتے تھے اسی میں مدفون ہوئے۔ آپ کی درگاہ آج بھی جنوبی دہلی میں موجود ہے اور وہ پورا علاقہ چراغ دہلی ہی کہلاتا ہے۔

حضرت چراغ دلی کے حقولت - خیر الجالس پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہیکہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت و خیر غوی میں بسر ہوئی۔ آپ کی خانقاہ میں ہر طبقے، ہر پیشے و ہر مسلک کے لوگ آتے تھے اور آپ کی روحانیت سے فیضان حاصل کر کے اپنے دل کے آئینے کا رنگار دور کرتے تھے۔ آج بھی آپ کی درگاہ میں دلوں کو ڈھارس ملتی ہے اور قلب و روح کو عجب طرح کا اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ان زیارت کرنے والوں میں ہندو اور مسلمان اور سکھ سبھی ہوتے ہیں۔

حضرت گیسودرازؒ - حیات اور تعلیمات

حضرت خواجہ سید محمد حسینی گیسودرازؒ قدس سرہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی ایسی بلند پایہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس سلسلے کا روحانی فیضان جنوبی ہند کے آخری سرے تک پہنچا دیا۔ آج سرزمین دکن کی سیکڑوں خانقاہیں حضرت گیسودرازؒ ہی کی کوششوں کا ثمرہ ہیں۔ آپ کے بارہویں دادا سید علی حسینی ہرات سے دہلی تشریف لائے تھے اور یہاں ”انار والی مسجد“ میں مدفون ہوئے تھے۔ یہ مسجد اب موجود نہیں ہے۔ وہ ۱۳ / رجب ۷۴۱ھ (۱۴۰۱ / جولائی ۱۳۲۱ء) کو پیدا ہوئے اور ایک سو چار سال چار ماہ پندرہ دن اس عالم ناپائدار کو اپنے علمی اور روحانی فیوض، برکات سے مالا مال فرما کر دو شنبہ ۱۶ / ذی قعدہ ۸۲۵ھ (۲۱ / اکتوبر ۱۳۲۲ء) صبح کو اپنے رفیق اعلیٰ سے واصل ہوئے۔ پہلی بار آپ نے ۱۳۲۶ء (۲۷ / ۱۳۲۶ھ) میں اپنے والدین کے ساتھ اس وقت دولت آباد کا سفر کیا جب محمد بن تغلق نے دارالخلافہ دہلی سے دولت آباد کو منتقل کیا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار نے ۵ / شوال ۷۳۱ھ (۴ / جولائی ۱۳۳۱ء) کو دولت آباد ہی میں انتقال فرمایا۔ حضرت گیسودرازؒ کی ابتدائی تعلیم کچھ ان کی نگرانی میں ہوئی اور کچھ اپنے نانا صاحب سے پڑھا۔ دونوں بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے مرید تھے ان کی زبانی حضرت نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت چراغ دہلیؒ کے اوصاف اور کمالات سن سن کر، بچپن ہی سے اولیاء اللہ کی محبت دل میں بس گئی تھی۔

حضرت گیسودرازؒ صحیح النسب ہیں، ایک بار آپ نے خود فرمایا کہ جنہوں نے فرزند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت اور ادب اس اعتبار سے نہ کیا کہ وہ سادات ہیں انھیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مثلاً مجھے دیکھو، اب تک کسی نے میری سیادت پر نظر نہیں کیا اور اس لحاظ سے میری رعایت نہیں کی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیؒ کا مرید ہوں اور دوسرے فضائل رکھتا ہوں، مگر سیادت کا احترام کوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل لا اسئلكم

عليه اجرا الا المودة في القربى اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : اکرموا اولادکي الصالحون لله والطالحون لی اور دوسری حدیث شریف ہے من اکرم اولادی فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم الله

اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ پیروں کی اولاد کا اکرام کرنے سے بہت فیض ہوتا ہے۔ آپ نے دہلی سے دوبار پاک پٹن کا سفر کیا، دونوں بار شیخ علاء الدین اللہ ہمراہ تھے۔ پہلا سفر گھوڑے پر ہوا تھا، اس بار آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ قدس سرہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور ایک رات پوری روضہ کے اندر بند رہ کر گزاری، مگر بابا صاحبؒ کی جو اولاد وہاں تھی ان کا احترام، اکرام جتنا چاہیے تھا نہ کیا۔ فرماتے تھے کہ حضرت بابا صاحبؒ نے بھی مجھ پر جتنا لطف، وکرم کرنا چاہیے تھا نہ فرمایا۔ دوسرا سفر دہلی سے پیدل ہوا اور اس بار آپ نے بابا صاحبؒ کی اولاد کا بہت اکرام و احترام کیا تو بابا صاحبؒ کی روحانیت نے بھی لطف و شفقت میں کمی نہ فرمائی۔ حضرت گیسو درازؒ نے فرمایا کہ :

”اچھ از پایان او حاصل کردم ہنوز بر آنم“ (جو کچھ نعمت اس وقت مجھے حاصل ہوئی وہ اب تک موجود ہے)

۳۶ھ ۱۳۳۵ء میں آپ اپنی والدہ ماجدہ اور بڑے بھائی سید حسین عرف چندن کے ہمراہ پھر دہلی تشریف لائے آپ کی ایک بہن بھی تھیں حضرتؒ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئی تھیں۔

دہلی میں اس وقت حضرت چراغ دہلیؒ نے ساری فضا کو چشتی انوار سے جگمگا رکھا تھا۔ پہلی بار آپ نے مسجد قوۃ الاسلام میں (جس کا ایک مینار قطب مینار کہلاتا ہے) جمعہ کی نماز میں حضرت چراغ دہلیؒ کو دیکھا تو دل و جان سے فریفتہ ہو گئے۔ ۱۶ / رجب ۳۶ھ یکم ۱۳۳۶ء کو ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر ایسے سخت مجاہدے کئے کہ حضرت چراغ دہلیؒ نے بھی فرمایا۔ اس نوجوان نے مجھے بھی عالم جوانی کی بھولی ہوئی ریاضتیں یاد دلادیں۔

عبادت و مجاہدات کے ساتھ علوم ظہری کی تحصیل کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سید شرف الدین کیتھلی قاضی عبدالمقتدر اور مولانا تاج الدین بہادر سے آپ فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ پڑھتے رہے۔ ایک دن اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ تھوڑا سا علم تو میں نے حاصل کر لیا ہے اگر اجازت ہو تو اسی پر بس کروں اور شغل باطن میں لگ جاؤں۔ حضرت چراغ دہلیؒ نے آپ کے علمی کمالات کا بھی پورا اندازہ کر لیا تھا فرمایا کہ ہدایہ، بزودی، رسالہ شمس، کشف مفتاح، مصنف وغیرہ کتابوں کو سہتا سہتا پڑھ لو مجھے تم سے بہت سے کام لینے ہیں۔

اب تک چشتی بزرگوں نے تصنیف، تالیف کی طرف توجہ نہیں کی تھی، یہ سلسلہ حضرت گیسو درازؒ ہی سے شروع ہوا اور یہی وہ کام تھا جس کی طرف ان کے شیخ نے اشارہ فرمایا تھا۔

آپ عالم جوانی ہی میں اپنے زہد و اتقا، عبادت و ریاضت اور کمالات علمی و روحانی میں مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت چراغ دہلیؒ نے اپنے وصال سے عین دن قبل ۱۵ / رمضان المبارک ۷۵۷ھ / ۱۱ ستمبر ۱۳۵۹ء کو اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔

حضرت گیسو درازؒ کا مزاج گرم تھا، گرمی کے موسم میں سکنجبین (لیموں کا شربت) پیا کرتے تھے، پسینہ بھی بہت آتا تھا اس لئے لباس عرق چین کا استعمال فرماتے تھے تقریباً ۷۷ھ / ۱۳۶۹ء میں آپ نے پچاس سال کی عمر میں اہلباء کے مشورے سے موانا جہل الدین مغربی کی پوتی سے نکاح بھی فرمایا جن کے بطن سے دو صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی عرف میاں بڑے (ف ۸۳۷ھ) (مولف جوامع الکفر) حضرت سید محمد اصغر حسینی عرف میاں مراد اور عین صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔

جب دہلی پر تیمور لنگ کی فوج کے یلغار کرنے کی خبریں گرم ہوئیں تو آپ نے ۷۹ / ربیع الثانی ۸۰۱ھ / ۱۷ دسمبر ۱۳۹۸ء کو اپنے اہل و عیال سمیت اس شہر کو خیرباد کہا اس وقت سیر محمدی کے مولف محمد علی سامانی بھی ہم سفر تھے اور انھوں نے اس سفر کی پوری روداد سیر محمدی میں لکھی ہے۔ آپ دہلی کے بھیلے دروازے سے نکلے اور بہادر پور (میدات) پہنچے وہاں سے گوالیار، چندیری

ہوتے ہوئے بڑودہ پہنچے وہاں سے کھمبایت تشریف لے گئے، ایک بار پھر کھمبایت سے بڑودہ تشریف لائے، اس سفر میں بھی تصنیف، تالیف کا شغل جاری رہا اور ہزاروں بندگانِ خدا حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔

بڑودہ سے آپ اپنے والد بزرگوار کے مزار پر حاضری دینے کے لئے دولت آباد گئے یہاں کا گورنر حاضر خدمت ہوا اور سلطان فیروز شاہ بہمنی کی جانب سے نذر پیش کی اور درخواست کی کہ آپ گبرگہ تشریف لے چلیں جو بہمنی حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ بادشاہ نے اپنے تمام امراء اور خدم و حشم کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا اور گزارش کی کہ آپ اسی شہر کو اپنے مستقر ہونے کا شرف عطا فرمائیں جسے حضرتؒ نے منظور فرمایا اور نواح گبرگہ کے موضع چنچولی میں اترے شہر گبرگہ کے اکابر اشراف پیشہ ور، غریب، مساکین ہزاروں کی تعداد میں آپ کی قدمبوسی کے لئے آنے لگے بڑے امراء اور اکابر تو آکر حضرت کے قدموں پر گر جاتے تھے مگر پیشہ ور غریبوں کو اس کا موقع نہ ملتا تھا وہ جوق در جوق صحرا میں کھڑے رہتے تھے اس امید پر کہ حضرت کی پانکی ادھر سے گزرے گی تو ہم پانوسی کریں گے۔

دکن میں حضرت کا روحانی فیضان گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ یہ حضرت ہی کی توجہ تھی کہ سلطان احمد شاہ نے شریعت کے قوانین کو نافذ کیا اور آج تک احمد شاہ دہلی کے نام سے مشہور ہے۔

آپ کی تصانیف کی تعداد ۱۰۵ بتائی جاتی ہے ان میں تفسیر متقطع بھی ہے، حدیث میں مشارع الانوار کی شرح ہے تصوف میں عوارف المعارف، فصوص الحکم اور قشیرہ کی شرحیں ہیں دیوان فارسی ہے، مکتوبات میں سیرۃ النبیؐ پر ایک کتاب ہے دوسری فقہ اکبر کی شرح ہے غرض ایک طویل لہرست ہے۔ یہ کتابیں اکثر فارسی میں اور بعض عربی میں ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کا ہندوی کلام بھی ہے لہذا میں عوام سے ہندوی ہی میں گفتگو لڑاتے تھے۔

طاہرین کی روحانی تربیت اور ارشاد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ آخر

زمانے تک جاری رہا۔

ملفوظات : آپ کے ملفوظات کے کئی مجموعے ترتیب دئے گئے ایک مجموعہ ملفوظات سید ابن الرسول عرف میاں منگل نے دہلی میں مرحب کرنا شروع کیا تھا اور گلبرگہ میں اس کی تکمیل ہوئی یہ اب نہیں ملتا۔

دوسرا مجموعہ ملفوظات قاضی علم الدین ابودھنی نے ۸۱۱ھ میں مرحب کیا تھا۔ تیسرا مجموعہ شیخ الاسلام چھترہ نے اور چوتھا منظوم مجموعہ ملک زادہ عثمان جعفر نے تیار کیا لیکن اس وقت صرف جوامع الکلم ہمارے پاس ہے جو حضرت سید محمد اکبر حسینی (ف ۸۱۳ھ) نے فراہم کئے تھے اور یہ بیش بہا معلومات کا خزانہ ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ردعہ بزرگ کی جانب سے شائع ہو چکا ہے مگر فارسی متن میں غلطیاں بہت ہیں اور ضرورت ہے کہ اس کا اچھا ایڈٹ کیا ہوا ایڈیشن چھاپا جائے۔

خانقاہ : حضرت کی خانقاہ کے رہنے والوں میں ایک دوسرے کا محاسب تھا، ایک سے کوئی غرض، دتی تھی تو دوسرا اسے لوک دیتا تھا اور کہتا تھا کیا تصوف میں ایسا ہوتا ہے؟ مشائخ کے عمل سے کیا یہ ثابت ہے جو تم کر رہے ہو، وہ شخص فوراً باز رہتا اور معذرت کرتا تھا۔ اگر کوئی نیا آدمی خانقاہ میں آتا تھا جسے طریق مشائخ کا علم نہ ہوتا تھا یا وہ یاران خانقاہ کی بات نہ سنتا تھا تو اسے حضرت کی زبان سے نصیحت کرا دی جاتی تھی۔ کوئی کسی کی رعایت نہ کرتا تھا الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ تھا۔

حضرت کو اپنے یاران خانقاہ کا اس درجہ خیال تھا کہ اگر آپ کا کوئی پوتا یا نواسا بھی ان سے سخت کلامی کرنا تھا تو آپ غصہ ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ اتنے فقرا اپنی محبت سے میرے چاروں طرف جمع ہو گئے ہیں انھیں کیوں پریشان کرتے ہو، آپ کے خوف سے سب ان فقراء کا لحاظ کرتے تھے ایک دن آپ کے داماد میاں سالار اور مولانا نور الدین کے درمیان کچھ ترش گفتگو ہو گئی۔ مولانا نور الدین خانقاہ سے نکل کر میاں بڑے کے روئے میں جا بیٹھے۔ یہ بات شیخ کو معلوم ہوئی تو سید سالار پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ خانقاہ کے لائق وہ ہے تم جیسے نہیں جاؤ انھیں ابھی منا کر لاؤ۔ سید سالار نے کسی کو واسطہ بنا کر مولانا نور الدین سے صلح کی اور انھیں

خانقاہ میں لے کر آئے۔

اولاد: حضرت اپنے اور اپنے فرزندوں کے فقر کا حال سب کے سامنے فخر سے بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے میں نے میاں بڑہ اور میاں لہرہ کی پرورش فقر میں کی ہے، مارت میں نہیں۔ قاضی نور الدین میا بڑہ کی خدمت میں برسوں رہے انھوں نے کہا کہ میں نے کبھی میاں بڑہ کی زبان سے دنیا کی کوئی حکایت نہیں سنی یا حقائق و معارف کی بات کرتے تھے یا علوم ظہری کی۔ اسی طرح میاں لہرہ نے کبھی اپنی والدہ ماجدہ سے بھی کسی کھانے کی فرمائش نہیں کی یہ پکا یہ نہ پکا جو کچھ وہ بھیج دیتی تھیں وہ کھا لیتے تھے رات کو اکثر میاں لہرہ جنگل اور صحرا کی طرف نکل جاتے تھے کبھی گھبراتے تو بالاخانے پر رہتے تھے گھر میں چار پائی بستر سب ہوتا تھا مگر آپ چار پائی کھڑی کر دیتے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو دو عین دن کے رکھتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتے تھے حضرت گیسو دراز کا حلیہ مبارک جو ان کے پوتے حضرت ابو الفیض من اللہ حسینی قدس سرہ نے بیان کیا تھا یوں ہے

حضرت خواجہ گیسو دراز کی وضع ترکوں جیسی تھی ہڈیاں چوڑی اور بڑی تھیں جسم دراز اور استوار تھا انتقال سے سات یا دس سال پہلے پیروں سے معذور ہو گئے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مسجد میں یا اپنے گھر میں یا کسی فرزند کے گھر میں جا ہوتا تھا تو کرسی پر تشریف رکھتے تھے اور خدام اسے اٹھا کر لے جاتے تھے حضرت ابو الفیض نے فرمایا کہ میں نے دادا صاحب کو بیٹھا ہوا ہی دیکھا ہے کھڑے ہوتے دیکھنا یاد نہیں۔

۱۶ / ذقعدہ ۸۲۵ ھ یکم نومبر ۱۳۲۲ء کو عشا کے بعد آپ پر بھی دوسرے صوفیائے پشت کی طرح استغراق کا غلبہ ہو گیا تھا۔ عشا کی نماز اشاروں سے پڑھی تھوڑی دیر کے بعد خدام سے پوچھا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انھوں نے عرض کیا جی ہاں۔ مگر آپ نے دوبارہ نماز ادا کی۔ تہجد کے وقت استاء ہوش نہ رہا کہ نماز تہجد پڑھ سکیں مگر حاضرین نے کان لگا کر سنا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے،

ربنا ولا تمھلنا مالا طاقۃ لنا بہ واعطف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فی نفسنا علی القوم الکافرن

لوگ یہ سن کر زار زار رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت نے سالہا سال تہجد کی نماز میں یہ آیت پڑھی ہے اس وقت بھی وہی تلاوت فرما رہے ہیں۔

استقال سے ایک یا دو دن قبل آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ دفن کے وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا مکتوب مبارک میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دیں۔ یہ وہ خط تھا جو حضرت چراغ دہلی نے اس وقت لکھا تھا جب آپ اپنی بہن سے ملنے کے لئے بیانہ گئے ہوئے تھے اس خط میں اشتیاق ملاقات کا اظہار تھا اور حضرت گیسو دراز کو بلایا تھا اور فرمایا کہ میرے دوسرے ہاتھ میں حضرت چراغ دہلی کی تسبیح رکھ دیں۔ اور مرید کرتے وقت جو کلام انھوں نے مرحمت فرمائی تھی وہ میرے سر پر رکھ دیں اس طرح مجھے دفن کریں۔ چنانچہ وصیت کی تعمیل کی گئی۔

میاں یحییٰ الرحمن نے حضرت کے وصال کی خبر میاں لہرو کو پہنچائی کہ بندگی مخدوم کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے کمال استقامت سے فرمایا وہ غسل لے لیا اور جسے وصال حق نصیب ہو گیا ہو وہ زندہ ابد ہو جاتا ہے اور ذات حق کے ساتھ ابد تک باقی رہتا ہے۔ یہ انتقال صوری ہے انتقال معنوی نہیں ہے ان اولیاء اللہ لا یموتون بل یختلون من وراء الی دار۔ جب حضرت گیسو دراز کو غسل دیا گیا تو میاں لہرو نے اور غسل کا پانی لے کر اس سے وضو کیا اسی طرح قاضی راجا نے بھی آب غسل سے وضو کیا اور حضرت کے جنازے کی نماز ادا کی۔ بعد میں لہرو عوارف المعارف کے درس میں مشغول ہو گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ گیسو دراز کے فضائل و کمالات کا اندازہ ہم جیسے بے علم و سیاہ نامہ تو کیا کر سکتے ہیں اہل نظر بھی ان کی رفعتوں کو پوری طرح نہیں پاسکتے۔ ایک بار خود حضرت گیسو دراز نے فرمایا:

افسوس کہ میں اس سخت ابتلا اور مشکلوں کے زمانے میں پیدا ہوا (اگر عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا عہد صحابہ و تابعین میں یا زمانہ تبع تابعین میں یا بنیہ و شہابی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو میرا کام ان کے کام سے کم نہ ہوتا) حضرت کے خاص مرید خواجہ

احمد دبیر نے کہا کہ مخدوم اگر اس زمانے میں نہ ہوتے تو خلق اللہ کی رہنمائی کون کرنا؟ اور ہمیں یہ ارشاد و ہدایت کس سے ملتی؟

حضرت نے فرمایا: ”تم لوگ تو میرے معتقد ہو اپنے اعتد و اراءات کی بنا پر ایسی باتیں کہتے ہوں مگر یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ مجھ پر کیا بلائیں گزرتی ہیں اور کیسے کرب سے دوچار رہتا ہوں۔“

حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادیؒ

دہلی میں جامع مسجد کے مشرقی دروازے اور لال قلعے کے درمیان 1857ء سے پہلے بہت پر رونق اور گنجان آباد علاقہ تھا جسے 1857ء کے بعد انگریزوں نے بالکل مسمار کر دیا اس لیے کہ یہاں ایسے ہوشیار اور ماہر فن کر خندار تھے جو ولایتی ہندوؤں کے مقابلہ کے ہتھیار بنا سکتے تھے۔ اصل میں انتقامی جذبے کے تحت انھیں بے گھر کرنا مقصود تھا۔ یہ سارا علاقہ مرزا غالب کی آنکھوں کے سامنے ڈھایا گیا وہ پاکی میں بیٹھ کر یہ دلدوز منظر دیکھنے جاتے تھے اور پھر اپنے دوستوں کو خطوں میں اس کی تفصیل لکھتے تھے اسی صدقہ میں خانم بازار تھا جو شمالاً جنوباً پھیلا ہوا تھا یہاں ایک حویلی میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی وہ عظیم ہستی رہتی تھی جسے آج حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادؒ کہا جاتا ہے۔ جہاں آج حضرت کا مزار مبارک ہے یہی آپ کی حویلی تھی اور آپ اپنی حویلی کے صحن ہی میں دفن کیے گئے تھے۔

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے اسلاف اور خاندان کا پیشہ معاشی تھا اور یہ لوگ اس فن میں اپنے زمانے کے ماہرین مانے جاتے تھے۔ ان کے مورث اعلیٰ کو لال قلعے کی تعمیر کیلئے شاہ جہاں نے نجد سے دہلی بلایا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد بھی حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے اجداد کی بنائی ہوئی ہے۔ لطف اللہ سندس جن کا فارسی دیوان بھی شائع ہو چکا ہے، حضرت شیخ کے تایا تھے۔ یہ وہی لطف اللہ سندس ہیں جن کے والد شیخ احمد معمار نے آگرے کا تاج محل تعمیر کیا تھا۔ انھیں شیخ احمد معمار کے بیٹے شیخ نور اللہ، ہمارے حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کے والد بزرگوار ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے خوش نویس بھی تھے۔ جامع مسجد دہلی کے دروں پر کتبے اور قرآنی آیات انہی شیخ نور اللہ احمد کے فن غلطی کا نمونہ ہیں۔

حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی ولادت 24 / جمادی الثانیہ 1060 ہجری (23 / جون 1650ء) کو ہوئی ان کی تعلیم و تربیت جن بالکمال استاد کی نگرانی میں ہوئی ان میں حضرت ابوالرضا فاروقی کا نام بھی آتا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تایا ہیں رسمی تعلیم سے فارغ ہوئے تو دل کی شورش اور ذوق طلب نے مدینہ منورہ میں حضرت شیخ یحییٰ مہاجر مدنی کی خدمت میں پہنچا دیا جو حضرت شیخ کمال الدین علامہ (نوا ہرزادہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی) کی اولاد میں سے تھے۔

حضرت شیخ بھی مدنی سے خلافت و اجازت لے کر دہلی آئے تو خانم بازار میں اپنی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ان کی ہدایت سے سلف کی سنت پر قائم رہ کر توکل اور قناعت کی زندگی گزاری۔ نہ کبھی بادشاہ وقت سے ملنے گئے نہ دربار کی طرف سے کوئی نذرانہ یا جاگیر قبول کی۔ آپ نے اپنی بڑی حویلی کو دھانی دھویہ باہوار کرائے پر اٹھا دیا تھا خود آٹھ آنے باہوار کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور دور دھویہ میں گھر اور خانقاہ کے نو دس افراد کا گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کچھ آمدنی فتوح اور نذرانے سے بھی ہو جاتی تھی۔

حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی نے 24 / رجب الاول 1142 ہجری مطابق 17 / اکتوبر 1729ء کو انتقال فرمایا۔ اور اپنی حویلی میں دفن کیے گئے۔

ان کے ممتاز خلفاء میں حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی ہیں جن کے فرزند حضرت شیخ فرید الدین محب النبی دہلویؒ بھی سلسلہ نظامیہ کے مجددین ہیں سے ہیں۔ حضرت شاہ نیز احمد دہلوی ان ہی کے خلیفہ مجاز تھے۔

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی صاحب تصانیف تھے۔ ان کی تقریباً دس تصانیف ہمیں معلوم ہیں، شائع بھی ہو چکی ہیں۔

حضرت کے خلفاء کی بڑی تعداد تھی جو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں سلسلے کی ترویج کا سبب بنے۔ لیکن سب سے ممتاز شخصیت حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی ہے جن کا مقبرہ آج بھی اورنگ آباد میں موجود ہے۔ پہلے یہیں آپ کی حویلی تھی جس کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں۔

حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کے مقبرے سے پہلے دلہنے ہاتھ کہ ایک احاطے میں ایک بوسیدہ سی قبر ہے۔ اس میں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے مرید و خلیفہ نواب کلمگار خاں حسینی آرام کر رہے ہیں۔ یہ سب زمین انھوں نے اپنے پیر و مرشد کو ہدیہ کی تھی جس پر آپ کی خانقاہ، مسجد، حویلی اور مقبرہ بنا ہوا ہے اور انھوں نے ہی آپ کے ملفوظات "احسن الشرائع" ترتیب دیے تھے۔ اس مجموعے کے علاوہ ایک اور مجموعہ ملفوظات بھی انھوں نے مرتب کیا جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد میں محفوظ ہے۔ انھوں نے ان ملفوظات کے متعدد قلمی نسخے نہایت اہتمام سے اور بہت خوش خط تیار کرائے تھے۔

خواجہ محمد کاغذار حسینی اور خواجہ نور الدین حسینی دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے اور آبائی وطن حصار (ہریانہ) تھا مگر تفر محمد درنگ زیب میں شاہی لشکر لے ساتھ دکن گئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے۔

خواجہ کاغذار نے حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی بیس مجلسوں کا حال محسوس کلمی لے نام سے قلمبند کیا تھا۔ یہ مجموعہ بہت لمبا ہے اس کا ایک نہایت خوش خط جلی نسخہ حسب خاں سار جنگ حیدر آباد میں موجود ہے۔ یہاں اسی کا تعارف قدرے تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔

خواجہ کاغذار حسینی اور خواجہ نور الدین حسینی اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی خدمت میں شب و روز لے حاضر باش تھے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ان کے دادا پیر صدر حیات میں تھے اور دہلی میں رشد و بدایت کا چرخ بنی نائضہ میں روشن تھا۔ دونوں بھائیوں کو بڑی تمنا تھی کہ وہ دہلی قدم بوسی کریں۔ یہ فرخ سیر کا زمانہ تھا۔ اس کی طرف سے بخشش ممالک امیر الامراء حسین علی خاں دہلی میں ہو رہی تھی جو بعد میں "شاہ رخ" مشہور ہوا۔ فرخ سیر نے سیاسی مصلحت سے نواب حسین علی خاں دہلی میں طلب کیا تو وہ ایک مہاجر قافلہ سے کر دہلی کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس وقت خواجہ نور الدین نے چاہا کہ وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ لیکن حضرت پیر و مرشد نے انھیں اجازت نہیں دی۔ بہت افسوس ہے کہ خواجہ کاغذار حسینی کو سفر کا ایما ہوا۔ وہ 3/ محرم 1132 ہجری (25/ نومبر 1718ء) کو اورنگ آباد سے نکلے اور دہلی میں اپنے دادا پیر حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی خدمت میں پہنچے۔ اسی سال 27/ ربیع الاول (16/ فیبروری 1719ء) کو اورنگ آباد میں ان کے بھائی خواجہ نور الدین حسینی کا انتقال ہو گیا جس کی سادہی انھیں دہلی میں ہی ورنہ سمجھ میں آیا کہ شیخ نے انھیں دہلی کے سفر کی اجازت کیوں نہیں دی تھی۔ انھوں نے سوچا کہ مرحوم بھائی کی روح کو خوش کرنے کیلئے اس سے بہتر کوئی تمنا نہیں ہو سکتی کہ حضرت شیخ کلیم اللہ کی زبان گوہر افشاں سے جو کچھ سنا جائے اسے قلم بند کر لیا جائے اور اس طرح یہ مختصر سی تالیف اس مرحوم کی یادگار بن جائے۔

مجالس کلمی میں پہلی مجلس 28/ ربیع الاول 1132 ہجری (18/ فیبروری 1719ء) توار کی ہے۔ آخری اور چودھویں مجلس 20/ جمادی الاول (7/ اپریل 1719ء) جمعرات کو قلم بند ہوئی ہے۔ اس

کا مطلب یہ ہے کہ مجالس کلیسی کی 14 مجلسوں کا زمانہ تقریباً ایک ماہ 20 روز پر پھیلے ہوا ہے۔

پہلے دن یہ حاضر ہوئے تو حضرت شیخ کلیم اللہ نے سب کی خیر و منافیت پوچھی۔ ان کے بھائی خواجہ نور الدین اور اپنے چیتے مرید حضرت شیخ نظام الدین اور ننگ آبادی کا حال اور کیفیت مزاج دریافت کی اور خواجہ کلا گار کے آنے پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔

دوسری مجلس میں 4/ ربیع الثانی 1132 ہجری (24/ فروری 1719ء) کو جمعہ کے دن یہ تذکرہ ہوا کہ فرخ سیر بادشاہ ہندوستان ملکی مور سے بے خبر رہتا ہے اور کاروبار حکومت ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ لینے اتنی بے خبری مناسب نہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرخ سیر کے دادا اور ننگ زیب عالمگیر کا ایک قصہ سنایا اور فرمایا کہ وہ خبر داری و ہوشیاری میں بے نظیر تھا۔ ہمارے شیخ بھی مدنی اپنی وادہ ماجدہ کی اجازت سے زیارت حرمین کیلئے تشریف لے گئے تھے اس کی وادہ بکرات میں تھیں۔ ان سے وعدہ کرکے تھے کہ حج و زیارت کے بعد واپس آجاؤں گا لیکن مدینے کی سرزمین ایسی دامن گیر تھی کہ آنے کو جی نہ چاہتا تھا اور رہ رہ کر وادہ سے کہ ہوا وعدہ بھی یاد آتا تھا۔ ایک دن روضہ نبوی اعلیٰ صاحبہ السوۃ و السلام پر ایک درویش عثمان حاضر ہوئے یہ نہایت خوش و صنع، خوش رو اور ذی وجہیت تھے۔ سیاہ جبہ پہنے سیاہ عمامہ باندھے ان کے تمام ساتھی بھی ایک سے لباس میں صف باندھے کھڑے تھے۔ شیخ بھی مدنی ن بزرگوں کی صورت پر کریدہ ہوئے اور دل میں سوچا کہ مجھے اس سے مشورہ لیں چاہیے کہ یہاں رہوں یا وادہ کی خدمت میں واپس جاؤں۔ شیخ عثمان نے کہا کہ وادہ سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ مذا یہ واپس آگئے کچھ عرصہ کے بعد وادہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو اب اہل عیال کے بند من مہجرت نہ کرنے دیتے تھے مگر ان کا دل وہیں مدینہ منورہ میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک بار مدینہ منورہ سے کچھ دوستوں نے ایک حاجی کے ہمراہ آب زمزم کا بیہ بھیجا۔ شیخ نے اسے احتیاط سے رکھا اور فرمایا کہ جس دن فقرا و صلیا کا مجمع ہوگا اسے تقسیم کریں گے۔ 27/ رجب کی شب میں بہت سے مرد و عورت، عقیدت مند اور فقرا و صلیا جمع ہوئے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وہ آب زمزم طلب کیا اور سب کو تقسیم کر کے فرمایا کہ اس کا خاصہ یہ بتاتے ہیں کہ جس نیت سے پیئے اور دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر بسنے کی نیت کی اور آب زمزم نوش کر کے دعا مانگی۔ کچھ ایسا نکلنے پر تیر لگا کہ اسی رات کو مکمل بے سرو سامانی کے عالم میں پیادہ پاسفر حجاز کیلئے نکل کھڑے ہوئے۔

صبح کو کچھ دیر تک زنان خانے کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ آپ مردانے مکان میں ہیں اور ادھر یہ خیال رہا کہ زنان خانے میں تشریف رکھتے ہیں۔ جب ذرا دن چڑھنے لگا تو معلوم ہوا کہ آپ تشریف لے چلے گئے ہیں۔ تلاش شروع ہوئی۔ ایک گھسیاسے لے بتایا کہ میں فلاں جنگل میں انھیں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ غرض لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے دیکھا کہ جنگل میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، عرصا ایک طرف پڑا ہوا ہے، خدام نے بست گڑگڑا کر التجا کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیں مگر آپ لے فرمایا کہ اب ہم نے مریضہ منورہ ہی میں جا کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب خدام نے دیکھا کہ آپ ہرگز ارادہ منسوخ نہ کریں گے تو آپ سے وصیت اور ہدایات طلب کیں اور پوچھا کہ صاحبزادوں میں سے کسے آپ کا سجادہ نشین بنایا جائے؟ شیخ یحییٰ مدنی نے فرمایا کہ بڑے بیٹے تو جنون کی کیفیت میں ہیں اور مسند ارشاد پر سالک مجذوب ہونا چاہیے۔ دوسرے بیٹے اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہیں انھیں سرکاری ملازمت قبول کر لینا چاہیے۔ یہ فرما کر چلے گئے۔ مریضہ طیبہ میں شب برات کو تہجد کی نماز کیلئے اٹھے تو پانوں پھسل گیا جس سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس طرح آپ مریضہ منورہ سے کس سفر کرنے کی ظاہری صورت سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ پھر آخر حیات تک وہاں اپنے مکان ہی میں مقیم رہے۔

جن صاحبزادے کو آپ نے سرکاری ملازمت کرنے کی وصیت کی تھی وہ گجرات سے دہلی آئے اور صدر الصدور موسیٰ خان سے ملے انھیں بتایا کہ والد نے ہجرت کرتے وقت مجھے ملازمت کرنے کی وصیت کی ہے۔ صدر الصدور نے بادشاہ عالمگیر کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ گجرات سے شیخ محمد یحییٰ مدنی کے صاحبزادے نوکری کی طلب میں آئے ہیں۔

عالمگیر نے انھیں رات کے وقت خلوت میں طلب کیا تاکہ اطمینان سے کچھ دیر بات کر سکے۔ ملاقات ہونے پر صاحبزادے سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے دہلی آنے کا کیا باعث ہوا؟ انھوں نے عرض کیا کہ میرے والد شیخ یحییٰ نے مجھے نوکری کرنے کا حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ شیخ کس تابع کو مریضہ منورہ کیلئے روانہ ہوئے تھے؟ صاحبزادے نے کہا کہ 26/ رجب کو۔ عالمگیر نے کہا۔ مگر گجرات کے واقعہ نگار نے ہمیں جو رپورٹ بھیجی تھی اس میں تاریخ 27/ رجب لکھی تھی۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ وہ 26/ تاریخ تھی اور 27/ کی شب تھی واقعہ نگار نے شب کے حساب سے 27/ لکھ دی ہوگی۔

یہ واقعہ منانے سے حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کا مقصود یہ تھا کہ عالمگیر کا حافظہ اور

یادداشت اور امور مملکت کی معمولی سی باتوں سے بھی باخبری کا یہ عالم تھا اور اب اس کے پوتوں کو بڑی بڑی معمول کا بھی ہوش نہیں ہے۔

ابھی کلمنگار خاں حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی خانقاہ میں ہی مقیم تھے کہ فرخ سیر کا قتل ہوا (8/ جمادی الثانی 1130 ہجری۔ بقول تاریخ محمدی اور 1131، بقول سرکھلا اور رفیع الدرجات کو تخت نشین کیا گیا۔ 6/ ربیع الثانی 1132 ہجری کی مجلس میں حضرت شیخ انقلاب زمانہ اور فتنائے عالم کے موضوع پر گفتگو فرماتے رہے اور فرمایا عالم میں سلسلہ فناء و بقاء ہر وقت جاری ہے۔ مثلاً کوئی بہت ہوئی نہر کو دیکھے تو اس میں پانی نظر آئے گا مگر حقیقت پر غور کرے تو جو پانی پہلی نظر میں دیکھا تھا وہ جا چکا ہوگا اور دوسرا اس کی جگہ آگیا ہوگا۔ اسی طرح چراغ کی لو دیکھنے میں روشن ہے مگر پہلی باد جو لو چلی تھی وہ عالم فناء میں چلی گئی اور دوسری لو اس کی جگہ آگئی۔ اس طرح فناء و بقاء کا عمل باہم متصل اور متواتر رہتا ہے۔

مغل سیاست کے انتشار کا اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ 9/ ربیع الثانی کو رفیع الدرجات کو تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ اگلے دن شیخ کی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا تو یہ بات زیر بحث تھی کہ نئے بادشاہ کا نام رفیع الدولہ ہے یا رفیع الدرجات۔ کلمنگار خاں نے کہا کہ ہم نے رفیع الدولہ سنا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ بادشاہ حال کے سکے میں یہ کہا گیا ہے۔

زرد سکے پہ ہند با ہزاراں برکات شبشبہ بخروید رفیع الدرجات

آپ نے فرمایا تم نے دیں کے ساتھ بات کہی۔

11/ ربیع الثانی (2/ مارچ 1719ء) کو جمعہ تھا۔ فوج کلمنگار حسین جامع ملفوظات نے جامع

مسجد دہلی میں نماز جمعہ ادا کی۔ بادشاہ رفیع الدرجات بھی آیا اور اس کا پہلا خطبہ پڑھا گیا۔ نواب قطب الملک امیر الامراء جو سادات بارہہ کے بادشاہ گروادان میں سے تھا اور دوسرے امراء کی فوج ساتھ تھی۔ سب نے تخت نشینی کی مبارکباد پیش کی۔ امام مسجد کو خلعت عطا ہوا۔ اس زمانہ میں مرہٹوں کی فوجیں وزیر آباد میں پڑی تھیں، ان کے سپاہی شہر میں گشت کرتے تھے اور ان کا شہریوں سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا۔ قلعہ سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ عوام کی نظریں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کے ظہور پر رہتی تھیں۔

ان ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کلیم اللہ دہلوی کو نقرس کا آزار بست دنوں سے تھا اس کی وجہ سے اکثر جذبات یہ کرتے تھے اور سونے کا ساگ سر کے میں پیس کر اس کا سپ کرتے تھے۔

ساتویں مجلس میں ضمنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قصص الحکم کا ایک نسخہ بادشاہ فرخ سیر کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ وہ بادشاہ نے کسی ناہل کو بخشش کر دیا تھا۔ برہیل گنگو ارشاد فرمایا کہ کتب مصنف کی بہترین یادگار ہوتی ہے، اگر ایک کتاب بھی قلم سے ڈھنگ کی نکل جائے تو مصنف کا نام باقی رہتا ہے۔ یہی حال اولاد کا ہے اور اسی پر مرید کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ اگر کسی شیخ کو ایک مرید بھی اچھا ہاتھ آجائے تو سلسلے کی رونق بڑھ دیتا ہے اور ہر شہر و دیار میں اس کا نام روشن کر دیتا ہے جیسے ساری غزں میں کوئی پرمضمون شعر وارد ہو جائے جسے بیت الغزل کہتے ہیں۔

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی اپنی خانقاہ میں طالبوں کو تفسیر مدارک اور بیضاوی کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ جس میں بعض منتہی علماء بھی شریک ہو کر استفادہ کرتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز خانقاہ میں پڑھ کر اندرون مکان تشریف لے جاتے تھے کبھی جمعرات کے دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکل کی مزار پر انوار کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ شب میں وہاں قیام کرتے اور لگے دن جمعہ کی نماز دہلی میں آکر ادا فرماتے تھے۔

ان ملفوظات میں شریعت و ریخت کے نکات بھی بیان ہوئے ہیں لیکن ہم نے اس مجموعے کے اہم اور کم یاب ہونے کے پیش نظر اس کا اجمال اور عمومی تعارف کرانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ اسلام کے ارکان کی اصل صبر ہے۔ مثلاً نماز میں بات چیت نہ کرنے اور ادھر ادھر نہ دیکھنے پر صبر، روزے میں کھانے پینے سے باز رہنے پر صبر، حج میں صعوبت سفر اور ترک لباس وغیرہ پر صبر، زکوٰۃ میں اپنے مال کو خود سے جدا کرنے پر صبر، گویا تمام احکام اسلام کی تعمیل صبر پر بنی ہے اور اسی کا اجر طرح طرح سے ملے گا۔ 7/ جلدی الاول 1132 ہجری کو بدھ کے دن۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ لعل امیر کو اس فقیر کیلئے دو کلمے سفارش کے تحریر فرما دیں۔ آپ نے قلہ ان طلب کیا اور رقم لکھ کر اسے دے دیا۔ پھر خواجہ کلنگار خاں کو بتایا کہ یہ صاحب جنہیں سفارشی خط لکھ کر دیا ہے حضرت شیخ عبدالقادر محدث دہلوی کے پوتوں میں سے ہیں جو مفسر عالم اور دہلوی تھے جن کی تائید

اخبار الاخیار ہے۔ کامگار خاں نے کما شیخ محدث دہلوی کی تو بہت سی تصانیف رائج ہیں افسوس ہے کہ ایسی بزرگ شخصیت کا پوتا اقدس و متکدستی اور احتیاج میں گرفتار ہو۔ اس زمانے میں کوئی بزرگ زادوں کا تردد اس نہیں ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ بزرگ زادوں کی قدر پہچانتا اور ان کے ساتھ مراعات کرنا تمام خدائق پر واجب و لازم ہے۔ بزرگ زادے خود اپنے اعمال میں کیسے بھی ہوں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے بزرگوں پر نظر رکھنا چاہیے۔

20 / جلدی اولی 1132 ہجری (29 / مارچ 1720ء)۔ جمرات کے دن حضرت شیخ نے اپنے جیسے مرید و خلیفہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے نام ایک خط لکھ کر دیا اور نواب کامگار خاں کو اورنگ آباد کیلئے رخصت کر دیا۔ اس طرح اہل راز و نیاز کی یہ ظہری صحبت اختتام کو پہنچی جس کا حال مجس کلیسی کی چودہ مجلسوں کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔

خانقاہی نظام

پریم کا درس ایک صوفی دے سکتا ہے، ایک بھگت دے سکتا ہے اور دونوں کو ملنے کا کام ایک خانقاہ ہی کر سکتی ہے۔

تصوف روحانی تجربہ کا نام ہے۔ یہ تجربہ ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ اصطلاحیں بدل جاتی ہیں لیکن صوفیا کی عوام دوستی اور خدمتِ خلق نے تصوف کو صرف ایک انفرادی روحانی تجربہ نہیں رہنے دیا۔ محبت اور رواداری کی ایک تحریک بنادیا۔ یہی سبب ہے کہ آج صوفیوں کے مزارات، خانقاہیں اور درگاہیں ہر گوشے میں موجود ہیں اور لوگ عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز چشتی سلسلہ کے پسمے بزرگ ہیں جنہوں نے اجمیر میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کی وہاں آمد کے بارے میں افسانوی رنگ کی بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک بے سرو سامان درویش کا کسی اجنبی شہر میں آکر بس جانا، خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ درویش کا مسلک محبت، بھائی چارہ اور خدمتِ خلق تھا اور اس شہر کا بادشاہ اور باشندے بھی مذہبی رواداری کا نمونہ تھے۔

دہلی سلطنت بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ قائم ہوئی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش شہنشاہ کے لباس میں ایک درویش تھا اور حضرت خواجہ قطب اللہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید بھی تھا۔ خواجہ قطب صاحب کی خانقاہ میں مال و متاع کچھ نہ تھا۔ آنے والوں کی تو ضیع کبھی صرف ایک گلاس پانی سے ہی کی جاتی تھی۔ مگر عوام میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب خواجہ اجمیری اپنے خلیفہ حضرت قطب صاحب کو ساتھ لے کر دہلی سے اجمیر جانے لگے تو سارے شہر دہاڑیں مار کر رو رہا تھا جہاں ان بزرگوں کے قدم پڑتے تھے اس جگہ کی مٹی لوگ تہک سمجھ کر اٹھا لیتے تھے۔ شہنشاہ التمش بھی اس ہجوم میں شامل تھا۔ طلحہ خدا کی یہ بے قراری دیکھ کر حضرت خواجہ اجمیری نے

خواجہ قطب صاحب سے فرمایا کہ تم دہلی میں ہی رہو اس شر کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔
 خواجہ قطب صاحب کے جانشین اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود غنچ شکر
 علیہ الرحمہ ہوئے۔ انہوں نے کچھ وقت دہلی اور ہاسی میں گزارا۔ آخر پنجاب کے ایک چھوٹے سے
 قصبے اجودھن کو اپنی خانقاہ کے لئے پسند فرمایا۔ یہ اب پاکستان کے ضلع ساہی وال میں ہے اور پاک
 پتن کہلاتا ہے۔ یہاں مختصر سی آبادی تھی۔ مسلمان تو گئے چنے ہی ہوں گے۔ اکثریت غیر مسلموں
 کی تھی۔ زیادہ تر کھیت میں مزدوری کرنے والے، کپڑا بننے والے، مٹھائی بنانے والے ایسے ہی پیشہ ور
 لوگ تھے۔ اجودھن دریا۔ ستلج کے کنارے بہتا تھا۔ یہاں سے دریائی مسافروں کے قافے بھی
 گزرتے تھے۔ ستلج کا پاٹ برسات میں کئی میل چوڑا ہو جاتا تھا۔ اس لئے برسات آنے سے پہلے ہی
 لوگ اپنی کشتیاں بیڑے اور مجھے تیار کر رکھتے تھے۔ برسات میں گیلی کڑی سے بیڑے بنانا بھی
 دشوار ہوتا تھا۔ یہ ایک سیال اور ایسی ضرورت تھی کہ اس علاقے کا معمول سا آدمی بلکہ بچہ بھی اس
 حقیقت سے واقف تھا۔ اس پس منظر میں حضرت بابا صاحب کا یہ شہ پڑھئے جو گوردگرن تھ صاحب
 میں موجود ہے۔

بیڑا بندھنا سا کیو بندھن کی بین

بھر سرور جب اوچھلے تب ترن دو ہیلہ

فرماتے ہیں کہ جو بیڑے بندھنے کا موسم تھا اس وقت تو تم نے باندھے نہیں جب دریا بھر جائیگا اور پانی
 اچھلنے لگے گا تو تیرا سخت دشوار ہوگا۔ اس پر دے میں یہ تعلیم ہے کہ آخرت کو ایک دریا سے تشبیہ
 دی ہے۔ زندگی میں جو مست علی ہے اس میں کچھ عمل کر لو تو دریائے آخرت سے پار تیرا دگ ورنہ
 سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئیگا۔

حضرت بابا صاحب کی خانقاہ میں آدھی رات تک بھیڑی رہتی تھی اور یہ آنے والے
 زیادہ تر غیر مسلم ہی ہوتے تھے۔ آپ ان سے ان کی زبان ہی میں گفتگو فرماتے تھے۔ چنانچہ پنجابی
 بان کی شاعری کا سب سے پرانا نمونہ بابا صاحب ہی کا کلام ہے جو سکھوں کی مقدس کتاب گرن تھ

صاحب میں بھی شامل ہے۔ بابا صاحب ان سب پڑھے لکھے محنت کش وگوں کو ذکر اور جاپ کی تعلیم بھی ان کی زبان ہی میں دیتے تھے۔ ان سے منسوب یہ ذکر قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔

ایسہ دل توں اوہوں توں اتھے توں اوتھے توں توں ہی توں

یعنی اے اللہ میں ہم کا وہم جی تو ہے اس کام (آخرت) کا وہم بھی تو ہے۔ یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے جس تو ہی تو ہے۔

غور کیجئے کہ اس ذکر میں کتنی کیفیت اور نیکی جاویدیت ہے، کتنی ہی معمولی، بے پڑھا اور اجڑا انسان ہو اس سے حلف اندوز ہو سکتا ہے۔ ان حضرات نے مقامی زبانوں کی ہمت و خوب سمجھ یا تھا۔ صوفیا کا کلام ہندی، گوجری، بنگالی، سندھی، پنجابی، کشمیری زبانوں میں بکھرا پڑا ہے۔ یہ شاعری محض تفریح طبع کے لئے نہ تھی۔ بلکہ عوام کی رہنمائی اور ارشاد و ہدایت کے لئے تھی۔

ان بزرگوں کی خانقاہ میں جوگی بھی پاترتے تھے وہ ان سے تصوف کی معلومات حاصل کرتے تھے اور یہ بزرگ جوگیوں سے یوگا کے اصول پوچھتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کی خانقاہ میں ایک بار کسی جوگی سے ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ نظام الدین دہلویؒ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے مسلک میں بنیادی بات کون سی ہے؟ جوگی نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک عام عوی (بائی حصہ) ہے دوسرا عام سٹلی (نچر دھڑ) ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں جینی دس دواغ میں صفائی، اخلاص، محبت اور سچائی رہے اور نچلے حصے میں پاکیزگی اور پرہیزگاری رہے۔ حضرت نظام الدینؒ نے فرمایا کہ مجھے اس جوگی کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔

حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی خانقاہ میں بھی جوگیوں کا آنا جاوہارت تھا اور آپ کے ملفوظات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سنسکرت زبان سے بھی واقف تھے اور اس زبان کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ ملفوظات میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے دوسرے شخص سے ٹوکہ کر بات کی آپ نے اسے ٹوکا اور فرمایا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ یہ ہندو ہے تو آپ کا چہرہ غصہ سے مال ہو گیا اور اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ انسان بھی تو ہے۔

غور کیجئے کہ جو حضرت یہ گوار نہ کر سکتے ہوں کہ کسی غیر مسلم سے ٹوکہ کر بات کی جائے وہ غیر مسلموں کی دل تیزی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔

حضرت خواجہ نظام الدین دہلویؒ کیسے سے تشریف لارہے تھے دیکھا کہ جن ندی کے قریب ایک عورت کنوئیں سے پانی بھر رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ جب ندی سامنے ہے تو کنوئیں سے پانی کیوں بھر رہی ہو؟ اس

عورت نے جواب دیا کہ میرا گھر دار غریب آدمی ہے، گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے، مندی کا پانی ہضم ہے جو ب زیادہ لگتی ہے اسلئے ہم کنویں کا پانی پیا کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت نظام الدین اولیاءؒ سب چھین ہو گئے، آنکھوں میں آنسوئے ہوئے اپنی خانقاہ میں آئے اور اپنے خادمہ قبیل سے فرمایا، گاہوں میں جائز اس عورت کا گھر میں آ کر اور اس سے پوچھو کہ ماہانہ خرچ میں کتنا گھٹا رہتا ہے۔ تو روپیہ ہر مہینہ سے خانقاہ سے جھوپایا کر رہا اس سے کہہ کر آئندہ وہ جمنامہ دی کا پانی پیا کرے۔

خانقاہیں آج فتر ہو چکی ہیں اسلئے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ وہ کیسی تھیں اور وہاں کا نظام کیا تھا۔ خانقاہ یہ عبادت خانہ بھی تھی جہاں رہنے والے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اور سوراوہ خانہ پڑھتے تھے۔ مراقبہ کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، درویش رکھتے تھے، چپ کھینچتے تھے، خانقاہ ایک مسافر خانہ بھی تھا جہاں باہر سے آنے والے قیام کرتے تھے انھیں کھانا پانا بھی ملتا تھا۔ ستر بھی، اور سی ضرورتیں بھی۔ خانقاہ ایک مدرسہ بھی تھی جہاں کتابوں کا درس ہوتا تھا، صوفیوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خانقاہ ایک تربیت گاہ بھی جس میں رہنے والوں کو نیچے اخلاق اور آداب سکھائے جاتے تھے۔ انکے ایک ایک عمل پر نظر رہتی تھی اور ان کی اصلاح کی جاتی تھی۔ خانقاہ ایک روحانی شفا خانہ بھی تھا جہاں بیماروں کو، اور اجدادوں کو حتیٰ کہ کسی کو تھوڑا سا جاتا تھا۔ کسی کو عمل یہ وظیفہ بتایا جاتا تھا کسی کے لئے باطنی توجہ کی جاتی تھی۔ خانقاہ ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں سانس نہ ہر طبقے کے لوگ آ رہتے تھے۔ ایک دوسرے کا گناہ ادا نہ کرتے تھے۔ محبت، بھائی چارہ، درواری، دراز، مندی کا سبق سیکھتے تھے۔ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے تھے۔ خانقاہ ایک شہر خانہ بھی تھا جہاں فقراء، مسکین اور مسافروں کو بہ وقت کھانا ملتا تھا۔ بعض خانقاہوں میں تو دن رات شہر جاری رہتا تھا۔ ایسے دارے کی قدیمت اور پھانی سے کون ہمارا کر سکتا ہے جس میں یہ وقت اتنی خوبیاں موجود ہوں۔

آج ہمارے ملک کا اتنی اچانچہ دل ربات ہے۔ ان تہذیبوں سے کچھ قائلہ و شہش بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اپنے حالات میں سب سے اہم روئے خانقاہیں ہی رہ سکتی ہیں۔ ہمارے دیس و نفرت کو نہیں پریم کی ضرورت ہے۔ تونے کی ضمیمہ جوتے کی ضرورت ہے۔ پریم کا درس ایک صوفی دے سکتا ہے یہ جہت اسے ملتا ہے اردوں کا ملانے کا کام ایک خانقاہ ہی کر سکتی ہے۔ کسی داری دے نے کھاتا۔

دل شکستہ دروں کو چہ می کند درست

چناں کہ خود نیشانی کہ از کجا بشکست

یعنی اس کو بچے میں ٹوٹے ہوئے دس جوتے جاتے ہیں اور ایسے جوتے جاتے ہیں کہ تم خود بھی میں پہچان سکتے ہو یہ کہاں سے ٹوٹا تھا۔

قومی تہذیب اور مذاہب

انسان ایک سماجی جاندار ہے۔ یہ بات ساجیات اور تہذیب کی تاریخ کا بنیادی پتھر اور ان علوم کی الف، ب، ت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے حیوان انفرادی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن انسان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کی مثالیں دینا غیر ضروری ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لئے دونوں وقت کھانا کھاتے ہیں اور اپنے تحفظ کے لئے کسی مکان میں سر چھپاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس کے لئے ہمیں کتنے انسانوں کی مدد درکار ہوتی ہے، اسی لئے مختلف پٹے وجود میں آئے ہیں اور محنت کو زر کا بدل بنالیا گیا ہے۔

ابتدائی انسان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں رہا ہو گا جو بعد کو بڑے بڑے گروہ بن گئے۔ ان گروہوں کی تقسیم سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ یہی اسلامی نظریہ بھی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَجَعَلْنَكُمْ سُوءَ بَآؤِقِبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

یعنی ”ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر کے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مگر تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔“ اس سے ظاہر ہے کہ نسی بنیاد پر کسی مجدد شرف کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ معیار ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں۔

جب اس کائنات کے خالق نے ہی انسان کو قبائل و اقوام میں تقسیم کر دیا ہے تو دنیا پر ایک

قوم کی مملکت کا قیام بھی ناممکن ہے۔ یہ ہمیشہ ایک خواب ہی رہے گا۔ لیکن اقوام کی تقسیم کا جو سبب بتلایا گیا ہے وہ ایک منطقی اور عقلی دلیل ہے۔ بلغار فُونا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور اصل مسئلہ کی پہچان کا ہے جس نے تمام دنیا میں طرح طرح کے دوسرے مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ انسان نے جب سے تمدنی زندگی کا آغاز کیا ہے اس میں تشخص اور پہچان کی فطری خواہش برابر موجود رہی ہے۔ اسے تو آپ انفرادی کسوٹی پر بھی پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص آپ کو صرف مسر، شریمان جی، جناب یا لالہ جی یا پروفیسر صاحب کہہ کر مٹی طپ کرتا ہے اور دوسرا آپ کا نام لیکر آپ سے خطاب کرتا ہے۔ دونوں کی طرف آپ کا رویہ مختلف ہو گا۔ آپ اس شخص سے ذہنی قربت زیادہ محسوس کریں گے جو آپ کو نام لیکر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس لئے کہ اپنی بقاء اور پہچان انسان کی جہت Propensity ہے اور یہی اس کی قوت مدافعت Defence کو ابھارتی ہے۔

جس طرح آپ اپنے خاندان سے، اپنے پیٹے اور فن سے یا اپنے عہدے اور مال و دولت سے یا اپنے مخصوص خیریات سے پہچانے جاتے ہیں، ہاسکل یہی حال قوموں اور ملکوں کا ہے۔ قوموں کی شناخت کے بہت سے معیار ہیں لیکن تین پیمانے سب سے بڑے دور عالم گیر ہیں۔ ایک جغرافیائی پہچان یا وطنیت، دوسری نسلی پہچان، تیسری مذہبی پہچان۔ اب اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارا تصور قومیت کیا ہے؟ یعنی ہم اپنی قومیت کو وطن سے جوڑیں یا نسل سے یا مذہب سے؟

قومیت کا جو تصور آج ہمارے سامنے ہے اور جس پر لمبی چوڑی بحث بھی ہوتی رہی ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے اور اس نے ساری کھنڈت صرف تیسری دنیا میں یا مشرق میں ڈال رکھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بعض ایسے بھی ہیں جہاں ساری دنیا سے ترک وطن کر کے آئے ہوئے خاندان قابض ہو گئے ہیں اور انھوں نے ہی وہاں کا سماج بنالیا ہے مگر اب

وہ اپنی پہچان پچھلے رشتوں سے نہیں کرتے، اپنے موجودہ وطن سے کرتے ہیں۔ اسی طرح مغربی ممالک میں مذہب کو قومیت کے تصور سے دور رکھا گیا ہے بلکہ سچ پوچھیے تو وہاں قومیت کا دیا جا رہا نہ تصور ہے ہی نہیں جس سے ہم متعارف ہیں۔

تیسری دنیا کا بڑا حصہ ایک طویل عرصے تک مغرب کی نوآبادی رہا ہے۔ خاص طور سے خدفت عثمانیہ جو تین براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے خلاف محکوم علاقوں کا شعور بیدار کرنے کے لئے ان سامراجی قوتوں نے تصور قومیت کا سرالیا تھا تاکہ مغربی طاقتوں کو ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے کا موقع مل جائے اور یہاں کے باشندے قومیت کے نام پر لڑتے رہیں۔ اس تصور قومیت نے خدفت عثمانیہ کو تو ختم کر دیا اور سلطنت عثمانیہ یورپ کی بڑی طاقتوں میں بٹ گئی مگر یہ تصور قومیت خود عربوں کو آج تک متحد نہ کر سکا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اسے ایک غلط سیاسی مقصد کے لئے ابھارا گیا تھا۔

قومیت کا وطنی تصور ایک ذہنی اور نفسیاتی تصور ہے جس کی بنیاد جذباتی ہوتی ہے لیکن ایک ایسے موثرے میں جہاں مختلف نسلوں کے لوگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہوں، یہ مذہبی تصور سے زیادہ تعمیری اور عقلیت پسندی Rationality کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم قومیت کی شناخت نسل یا مذہب کے واسطے سے کریں تو اختلافات اور نفرتوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ وطنیت پر مبنی قومیت ایک سیکولر نظریہ ہے مگر ادا دینی شخص کو مشکل ہی سے کوئی شخص مانا جاسکتا ہے۔ یہاں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیکولر ازم کے تصور کو زیادہ واضح کریں اور اس کی بنیادیں عقلیت پر رکھیں۔ سیکولر ازم کا مفہوم بے دینی، ماند ہی، یا مذہب کا انکار کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور سماجی قوانین کے بارے میں مذہبی اداروں سے رہنمائی حاصل نہیں کی جائیگی لیکن سب مذاہب اپنے اپنے دائرے میں پوری آزادی سے پھلتے پھولتے رہیں گے مگر ہمارے بعض رہنماؤں نے بھی سیکولر ازم کا مفہوم نہیں سمجھا ہے اور ان کی طرف سے ایسے مطالبے سامنے آتے

ہیں جو سکور زم سے مطابقت نہیں رکھتے۔

مغربی سامراج نے مشرقی نوآبادیوں میں قومیت کے تصور کو خوب خوب اچھالا یہ ایک سیاسی چال تھی۔ اس کا پہلا اثر تو اسی پہچان کے نام پر جزوی آزادی کا مطالبہ ہوتا ہے، پھر اس کی بڑھتی ہے تو وہ مکمل آزادی کے رنگ اپنے لگتے ہیں۔ غرہ بہت خوبصورت اور دل فریب ہے، اس لئے یہ شہد میں ٹھہری ہوئی زہر کی ہڈیا آسانی سے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے مگر اس کے زہریلے اثرات دیکھئے کہ آج چھوٹے چھوٹے ممالک اور اضلاع بھی اپنی غراوی پہچان پر اصرار کرتے ہیں۔ سوچئے یہ اتحاد ہے یا ایک بڑی طاقت کا کمزور میں بٹ جانا ہے؟ پچھلے زمانے میں انسان اپنی بہادری کے نل پر دنیا کو فتح کرتا تھا اور حکومت چلاتا تھا لیکن آج طاقت کا مضموم بھی بدل چکا ہے۔ اب انسان کی ذہانت اور اس کی دولت حکومت کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کمزور قوموں کا وجود اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب ان کے ساتھ کی بنیاد توہمات پر نہ ہو، حقائق پر ہو، وہ مزاج کے اعتبار سے عقلیت پسند ہوں۔ یہی چیز ان کی وحدت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ وحدت ہوگی تو اقتصادی حالت بھی بہتر ہونگے۔ اس طرح نئے دور کی ندی کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اپنے محدود نظریات کے خول سے باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہے۔ کوئی اتحاد محض جذباتی نعروں سے پیدا نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک وقتی سر ہوتی ہے جسے ہم غلطی سے اتحاد یا یکجہتی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جتنی آسانی سے پیدا ہوتا ہے اتنی ہی سہولت سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ قومی اتحاد کی بنیاد تاریخی شعور پر ہونی چاہئے۔ اگر ہم نے واضح تاریخی شعور پیدا کر لیا ہے تو دوسرے تمام فرقوں، مذاہبوں اور نسلوں کے تاریخی ردل کو انصاف کی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تاریخی شعور ہی ہمارے اندر آفاقی اجتماعی تصور پیدا کر سکتا ہے۔

ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں سب سے بڑی ضرورت عدل و انصاف ہی کی ہے۔ اقلیتوں کو عموماً یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ یہ منصفانہ نظر بھی تاریخی شعور سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر مذہب کو خود اس مذہب کی عینک سے

دیکھنا چاہئے۔ دشواری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم اپنے مذہب کی عینک لگا کر دوسرے مذہب کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔

اگر ہم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو سماجی معاملات میں ہمارا سیکور نظر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے مگر اس کی فکری بنیاد ہونا بھی کم ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ وہ مذہب کا متبادل بن کر آتا ہے۔ مذہب ہماری اجتماعی فکر کا نام ہے۔ اس کی جگہ کوئی ایسا نظریہ نہیں لے سکتا جو اصول پر مبنی نہ ہو اس لئے بھی تاریخی شعور کی اہمیت ہے کیونکہ تاریخی شعور کسی حد تک مذہبی فکر کی جگہ لے سکتا ہے۔

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اور قوم پرستی میں تضاد ہے یا نہیں؟ بعض مفکرین قوم پرستی کو ایک بشری حقیقت کہتے ہیں اور بعض اسے جغرافیائی منظر بتاتے ہیں لیکن اگر ہم دونوں باتوں کو بیک وقت صحیح تسلیم کر لیں تب بھی کیا قباحہ ہے۔ ہمارے سماج کی اصلی اور بنیادی ضرورت استحکام ہے اور وہ اجتماعی بھلائی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ ممالک جنہیں تیسری دنیا کہا جاتا ہے اپنا اقتصادی ہلاک بنانے کے لئے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور یہ اجتماعی اقتصادی منصوبہ بندی سے ہی ممکن ہے۔ اسی سے وہ راستہ بھی کھلے گا جو ہمیں سوشلزم کی منزل تک لے جاسکتا ہے۔ سوشلزم ہمیں بھی مطلوب ہے مگر ہم نے اسے مذہبی فکر سے آزاد کر کے قبول نہیں کیا ہے۔ اس لئے ہمارا وہی قومی تصور صحت مند، پائیدار اور اجتماعی بھلائی کا ضامن ہو گا جس میں انفرادی آزادی ہو، ثقافتی اور مذہبی آزادی ہو اور جس کی بنیاد تاریخی شعور اور اجتماعی عدل پر رکھی گئی ہو، ایک ایسے سماج میں جہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہوں، طبقات کی تقسیم بہت نمایاں ہو، کلچر مختلف ہوں۔ مذہبی رسوم و عبادات میں اور نظریہ حیات و کائنات میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ تہذیبی جارحیت باقی رہی تو کبھی بھی توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے سماج میں تصور قومیت کو ایک روحانی رنگ دینے کی ضرورت ہے۔

مذہب کی کمزوری احمیا پسندی ہے جس کے ساتھ جارحیت اور تشدد کا پرانا رشتہ ہے اور یہ قومی وحدت کی سخت دشمن ہے۔ اسی احمیا پسندی کا رد عمل علحدگی پسندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے

اس دنیا میں جو کچھ چمک چمک رہا ہے یہ انسان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی کی دین ہے۔ اسے باقی رکھنا ہے تو ہمیں عمرانیات کی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا۔ مشہور اسلامی مفکر ابن خلدون کہتا ہے کہ اس کی پہلی بنیاد تواجد و اجتماعیت ہے کہ سماج میں فترت پیدا نہ ہو اور لوگ مل جل کر رہنے کی ضرورت کو سمجھتے ہوں۔ دوسری بنیاد سماج کا دفاع کرنا ہے۔ جو مخالف قوتیں اس وحدت کو درہم برہم کرنے والی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا اور انھیں دور کرنا سماج کے ہر فرد کا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وحدت نہیں ہوگی تو مخالف قوتوں کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فطری احتیاج ہے اور اس کے لئے انسان ایک نظام دفاع کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے۔

اس کے بعد تین بڑے عوامل Factors ہیں جو انسانی زندگی کی سمت اور اس کا مقصد متعین کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مذہب کا ہے، دوسرا جغرافیائی حالات کا اور تیسرا وسائل حیات یا اقتصادی نظام کا۔ مذہب کو ایک فضول چیز اور شر کا سرچشمہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ ایک قوت Force ہے۔ یہ ہماری توفیق پر منحصر ہے کہ ہم اس طاقت کا استعمال کہاں اور کیسے کرتے ہیں؟ سائنس کی زندگی دو، تین سو سال سے زیدہ پرانی نہیں ہے اور اس مختصر سی مدت میں اس نے ہلاکت کے جو سامان پیدا کر دیئے ہیں انھیں دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سائنس کی آہٹوں کی زندگی بھی زیادہ نہیں ہے۔ سائنس کی خود کائنات کے سر پر ہال میں بندھی ہوئی تلوار ٹک رہی ہے۔ مذہب نے صدیوں تک انسان کا ساتھ دیا ہے۔ دکھ سکھ میں اور اچھے بُرے وقتوں میں رہنمائی کی ہے اور وہ آج بھی بے جان نہیں ہے۔ ابھی صدیوں تک انسان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ صرف اسے موثر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج امن عالم اور بقائے باہم ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس میں جتنا اہم رول مذہب ادا کر سکتا ہے اتنا دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی لیکن ایک ایسے سماج میں جو تمدن ہی اور مذہبی رنگارنگی سے ممتاز ہے ہمیں مذہبی احیاء پسندی کو قومیت اور اجتماعیت کے عام گیر تصورات سے دور رکھنا ہوگا۔

ہماری قومی تہذیب کی شناخت مذہب سے کرنا غیر فطری ہوگا۔ یہاں تو یہ دیکھنا ضروری

ہے کہ ہمارے وسائل پیداوار کیا ہیں اور ان کی منصفانہ تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی تہذیبی کثرت سے جو قومی وحدت کا تصور ابھر سکتا ہے اس کا آفاقی اقدار پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ وہ تاریخ اور قومیت پر ستوار کیا گیا ہو اور اجتماعی مفاد میں کا منظم نظر ہو۔ ایک جمہوریت اسی وقت سچی جمہوریت بنتی ہے جب اس میں کسی کو محکوم و مغلوب ہونے کا احساس باقی نہ رہے اور جہاں کثرت کا عمل انصاف کے فطری تقاضوں کے مطابق ہو۔ جمہوریت ملک کے ہر فرد کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ حکومت کی مشین کا ایک پرزہ ہے۔ امر یہ تاثر عام ہو جائے کہ چند افراد یا کوئی مخصوص طبقہ اس کے فائدے حاصل کر رہا ہے ورنہ دوسروں کا اختصاص کر رہا ہے تو ایسی جمہوریت کھوکھلی ہوتی جاتی ہے اور اس کے قومی تصور پر عہد کی پسندی کے گامے سامنے منڈانے گتے ہیں۔

مذہب کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہئے کہ یہ کوئی مجرد Abstract حقیقت نہیں ہے، معاشرے کا ایک فعل عنصر ہے اور یہ سماج کا ذہن ہی نہیں اس کا ضمیر بن جاتا ہے۔ ہم خیر و شر، باپ اور بیٹہ کا واضح تصور پیدا کرنے بغیر ایک صحت مند سماج نہیں بنا سکتے اور مذہب کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ ہمیں نیکی و بدی کو پہچاننے کے معیار دیتا ہے۔

دنیا میں بڑے بڑے اعتبار ہمیشہ افراد کے ذہنوں سے پھوٹے ہیں اور انھیں یہ عقلمندانہ قوت مذہب نے ہی دی ہے جس کے سامنے مادی طاقتیں بھی ششدر رہ جاتی ہیں۔ اگر تاریخی شعور اور اجتماعی اقدار کے ساتھ مذہب کی بے پناہ قوت کو سماجی تعمیر میں لگایا جائے تو اس سے قومی تہذیب یا نیشنل کلچر کا کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ اس سے شوکت و طاقت حاصل ہوتی ہے لیکن صرف مذہب ہی احیا پسندی یا تہذیبی جارحیت یا فرقہ وارانہ عہد کی پسندی کبھی بھی قومی تہذیب بدل نہیں سکتی۔ نہ وہ ہمیں ایسی وحدت دے سکتی ہے جس سے ہمارے سماج کا تعلق ہو سکے اور زندگی کی آسائشیں عام آدمی تک پہنچ سکیں۔

تصوف اور ویدانت

(تقابلی مطالعہ)

ہمارے اس برصغیر میں کئی آزاد ملک ہیں، چھوٹے بڑے درجنوں مذاہب ہیں، بھانت بھانت کی سماجی رسمیں ہیں۔ تقریباً (20) بڑی زبانیں اور پانچ سو سے زائد مذاقائی بولیاں ہیں۔ اسی طرح مختلف نسلیں ہیں مگر اس کثرت میں وحدت کا یک پائیدار رشتہ بھی موجود ہے، یہ وحدت رسوم و ظوہر میں چاہے کتنی نہ آئے مگر فکر میں یقیناً بہت نمایاں ہے۔ اس کا اندازہ غور و فکر کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔

تصوف ایک سیامیدن ہے جس میں ہم فکر و عمل کی یکسانی اور یکاگت کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تصوف کے تین بڑے سلسلوں کا نشوونما ہوا ہے یعنی چشتی، سروردی اور نقشبندی۔ چشتی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ذریعہ شائع ہوا، سروردی سلسلہ کو حضرت شیخ سلیم بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ نے رائج کیا جو ۱۱۷۱ھ میں حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ (متوفی ۷۳۲ھ) سے خلافت و جازت حاصل کر کے آئے تھے اور ملتان کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ نقشبندی سلسلہ حضرت خواجہ باقی بانہ کے جانشین حضرت شیخ احمد رہمدی مجدد الف ثانیؒ اور ان کے خاندان کی کوشش سے ہوا۔

سروردی بزرگوں نے سلوک و تصوف میں تصانیف اور درس و تدریس پر زیادہ توجہ کی اور طبقہ امراء سے ملی تعلقات رکھے، اس لئے وہ عوامی نہ بن سکا۔

نقشبندی بزرگوں نے قلب و روح کی صفائی اور ذکر و فکر کے ساتھ مریدوں کی تربیت کی۔ انہوں نے عوام و امراء دونوں سے ربط رکھا، مگر یہ وعظ و اصلاح اور احتساب کی حد تک رہا۔ چشتی بزرگوں نے کتابی علم کو ضروری سمجھا مگر اس کے ساتھ عمل صالح پر زور دیا۔ تربیت اور تہذیب و خلاق کے لئے جماعت خانے بنائے۔ شاہان وقت اور امیروں سے کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ ان کی دی ہوئی جاگیریں اور منصب قبول کئے۔ اپنے تربیت یافتہ مریدوں کو خلافت دے کر مرکزی جہموں پر خدمت کے لئے بھیجا اور بہ حال میں عوام سے گمراہ اور سیدھا رشتہ بنائے رکھا۔ عوام سے تعلق کے لئے ضروری تھا کہ ان کی معاشرت سے واقفیت ہو، ان کے سوچنے سمجھنے کا معیار معلوم ہو، جو رسمیں، توہمات و رنوائے ان کی سماجی زندگی میں رچے بسے ہیں ان کا علم ہو، اور یہ صرف ان کی زبان جاننے سے ہی ممکن تھا۔

ہمارے صوفی ہندوستان کی علاقائی اور عمومی زبانوں سے واقف تھے۔ اس کی شدت پرانی کتابوں سے مل جاتی ہے۔ حضرت باب فرید گنج شکرؒ اپنے مریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کی تلقین فرماتے تھے۔

اتھے توں [یہاں بھی تو ہے] اتھے توں [وہاں بھی تو ہے] توں ہی توں [تیرے سوا کوئی نہیں ہے] یہ ذکر نہ ضربی کہلاتا ہے۔ سے پنج ضربی کرنے کے لئے یہ اضافہ کرتے تھے جتنے دیکھوں تھے توں [جدھر دیکھتے ہوں اُدھر تو ہی تو ہے] پھر توں ہی توں، توں ہی توں، کی تکرار۔

حضرت بابا فریدؒ کا عرفانہ پنجابی کلام گورو گرنتھ صاحب میں موجود ہے جس میں تصوف کے بہت لطیف مسائل کو اس طرح سمجھایا ہے کہ عام آدمی بھی ان باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک اشوک میں یہ تعلیم دیتے ہیں اس زندگی کے بعد بھی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لئے ابھی سے تیری کرنا ضروری ہے ورنہ سوائے ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس بات کو اس علاقے کے باشندوں کی معاشرت اور روزمرہ کے پردے میں یوں بیان کیا ہے

بیزا بندھ ناسا یو بندھن کی ہیل بھر سروڈر جب اوچھلے تب جرن دو ہیل

برسات میں سٹیج ندی کپاٹ میٹل پوز ہو جاتا تھا، اس علاقے کے رہنے والے برسات آنے سے پہلے ہی کشتیاں بنا کر رکھ لیتے تھے جس سے ریپار کر نہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جو بیٹے باندھنے سے تھے اس وقت تو تیار کیے نہیں جب دریا بھر کر اچھٹنے لگا تو پار رہا و شاربو گیا۔ خدائے تعالیٰ نے یہ تشبیہ اس علاقے کے عوام خوب سمجھ سکتے ہیں۔

حضرت بابا فرید کی خانقاہ میں جوئی بھی آتے تھے اور ان سے افکار کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ایک بار ایک جوگی ان کی خدمت میں آیا، حضرت نھام لدین اولیاء ہیں تھے۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ اور تمہارے نزدیک بنیادی بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے شاگردوں میں یہ سمجھا ہے کہ انسان کی شخصیت میں دو عالم ہیں، ایک عالم باہر، دوسرا عالم زیریں۔ اسے ناف تک عالم باہر ہے اور ناف سے پیروں تک عالم زیریں ہے۔ اونیایہ چاہنے کے عالم باہر میں اپنی اسی دنیا اور اچھے اخلاق رہیں ورنہ رعوں سے اچھا بدتر ہو کر رہے۔ بچے کی دنیا میں نعمداشت اپنی اور پارہائی رہے۔ حضرت نھام لدین نے فرمایا کہ مجھے اس جوگی کی یہ باتیں بہت پسند تھیں معلوم ہو میں۔

خود حضرت نھام لدین ولیاء کی خانقاہ میں بھی جوگیوں اور برہمنوں کی آمد و رفت راتی تھی۔ اس زمانے کی ایک تصنیف ’قاماقتہ ہدایت‘ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار چھ جوگی آپ کی خانقاہ میں آئے اور وہیں پر مراقبہ کرنے بیٹھ گئے۔ یہ سب برسوں سے کسی پہاڑ کی غار میں رہ رہے ہوئے تھے اور غیبی شاربو پا کر حضرت کی خانقاہ میں آئے تھے۔

ایک برہمن حضرت نھام لدین ولیاء کی خدمت میں آیا اور مراقبہ کرنے کا موشہدہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا اس قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں!

حضرت سید محمد حسین میسوراز کے ملفوظات جوامع الکلم سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے سنسکرت زبان سے وقفیت حاصل کی تھی اور سنسکرت کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔

جد کے زمانے میں ہم حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری کا تذکرہ کرتے ہیں جنھوں نے

صوفیہ اعمال و عبادات میں یوگا سے پورا فائدہ اٹھایا اور بحر احیات کے نام سے سنسکرت کی کتاب

امر کنڈ کا ترجمہ کیا، اس میں بگائے وہ اعمال بتائے ہیں جن سے روحانی شکر کو جسمانی سپاہ پر فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ عہد مغلیہ میں حضرت شیخ مجیب اللہ الہ آبادی، شہزادہ داراشکوہ قادری، حضرت شاہ عظیم الدین امرہوی، حضرت خواجہ شاہ عبدالہادی امرہوی، دو بزرگ ہیں جو دیدانت، اپنشد، جیوتش، یوگ وغیرہ ہندوستانی علوم کا نہ صرف علم رکھتے تھے بلکہ ان موضوعات پر صاحب تصنیف بھی ہیں۔

داراشکوہ نے مجمع بحرین جیسی فکر انگیز کتاب لکھی جس میں اسلامی فکر اور ہندوستانی فلسفے کی مشترک باتوں کو دل نشین اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ داراشکوہ نے (۵۲) اپنشدوں کا سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا اور "سرآئبر" اس کا نام رکھا۔ یہ کتاب امرین میں چھپ چکی ہے۔ حضرت شاہ عظیم الدین نے اجوا حیا میں رہ کر باقاعدہ سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی اور ایک کتاب "ستیہ" اور "نلامی" تھی جو اب ناپید ہے۔ ان کی فارسی تصنیف مقصد اور فیہ تصوف کے نظریاتی مسائل پر اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ یہ میرے مقدمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ عبدالہادی امرہوی کی آخر عہد مغلیہ میں چشتی سلسلے کے جلیل القدر بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے حالات، ملفوظات میں سید شار علی بخاری بریلوی کی تالیف "ملفوظات الامین" ہے۔ شاہ عبدالہادی نے اپنے مرید اسموں کے رپر ام کی فرمائش پر ایک کتاب "مقصود الطالبین" نامی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی جیوتش پر گہری نظر رکھتے تھے۔

صفیائے سنیچ میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ ملفوظات میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ ہی نہیں، وہ بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ ان بزرگوں کی خانقاہ میں مکمل مات ہوئی تھی تو ہندی کلام بھی اپنایا جاتا تھا۔ حضرت مسودراز نے فرمایا کہ ہندی کلام سرائت طاری برتا ہے یعنی اس کے اثر سے رونا زیادہ آتا ہے۔

تھوٹ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنشدوں کا تذکرہ فرمائی ہے۔ اپنشد کے غنشی معنی ہیں کسی کے پاس باادب ہو کر بیٹھنا۔ ان "ارات" کہتے ہیں اور قاتل مجید میں یوں کہا گیا ہے

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (IX-۷۱) سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔

اپنشدوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کل ۱۰۸ ہیں۔ ایک اپنشد کا آبرہہ اعظم کے عہد میں اضافہ ہوا۔ اسے ”اندہ اپنشد“ کہا گیا۔ شنہراچاریہ نے سیدہ اپنشدوں کو اہم اور بنیادی مانا ہے۔ سر راجہ اشرشمن نے (۱۸) اپنشدوں کی شرح کی ہے اور اوردار شکوہ نے (۵۲) کا فہرستہ جمع کیا ہے۔

اب فہرستہ ہم تبیل دیکھتے۔ اپنشد میں ”مہ کو“ ”ایم اڈو ستم“ کہا گیا ہے۔ اسے اندہ کا بھی بالکل یہی مفہوم ہے۔ اپنشد کہتے ہیں کسی شے کا وجود حقیقی نہیں۔ یہ صانع کی صفت خدائی کا کمال ہے کہ اس نے کائنات کو مرتبہ و ہم میں تخلیق کیا ہے۔ یعنی اس کا وجود حسنی ہے، اسے نمود تو حاصل ہے وجود حاصل نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ برف مرتبہ شہد میں موجود ہے پھل جائے تو پانی رو جاتا ہے، برف کا ٹکڑہ کوئی وجود نہیں۔ یا آبر کسی گڑی کے ایک سرے پر پہا باندھ کر اسے جدا میں اور گڑی کو تیزی سے گھر میں تو آگ کا ایک دائرہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاتھ روک میں تو دائرہ غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا بھی وجود نہیں، صرف نمود ہے۔ صوفی بھی یہی کہتے ہیں کہ وجہ الوجود صرف ذات مطلق ہے۔ موجود بالحد الامور ثانی الوجود بالحد۔

اپنشدوں کی رو سے وہ حقیقت اعلیٰ پر مبنی حقیقت مطلقہ ہے جس کے ساتھ کسی اضافت کی وہی بھی نہیں ہے، صوفی اسے ذات محض کہتے ہیں وہ ستم ستم (حقیقت امتداد) ہے۔ جیو ستم جیو تیش (نور علی نور) ہے اسی کو قرآن نے یوں کہا ہے کہ اللہ نور السموات والارض اور مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح۔

اپنشد کہتے ہیں کہ وہ ذات محض خالص بھی ہے، باطن بھی ہے، زمان و مکان اور محض و معدل کی بندشوں سے آزاد ہے۔ اسی کو قرآن نے ہوا الاول ہو الاخر ہو الطاهر ہو الباطن سے اسے اس میں مفہوم اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم کا ہے۔

اپنشد کہتے ہیں کہ وہ ستم و بیانی (محیط کل) ہے۔ انتری می (بہیدوں کا جائے) ہے (یہی

قرآن ہے۔ نعلم ما بین ابدیہم وما خلفہم اور اللہ من ورائہم محیط

اُپنشد کہتے ہیں کہ اُسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار (اُسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے)

اُپنشدوں کی رو سے دیراگ اور سنیاس بہترین طرزِ حیات ہے۔ یہی صوفیا کا ترک کا فلسفہ ہے کہ دنیا میں مسافر اور پردیسی کی طرح رہو، یہاں کی لذتوں میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اُپنشد کہتے ہیں کہ انسان کے حقیقی دشمن یہ ہیں نفسِ امارہ، خواہشاتِ نفسانی، غضب، (کرودھ) حرص، لالچ، گھمنڈ۔ جو ان پر قابو پائے اُسے نفسِ مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر شے میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ کسی سے نفرت نہیں کرتا، دوسروں کی خدمت کیسے جیتا ہے۔ صوفیا بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقی توحید ماسوا اللہ کا ترک کرنا ہے۔ خدا کی محبت کے ساتھ کسی دوسری شے کی محبت دل میں نہیں رہ سکتی۔

اُپنشدوں کی رو سے عرفان حاصل کرنے کے لئے ضبطِ نفس، ایثار، شفقت، ذکرِ مجاہدہ اور مراقبہ ایسے وسیع ہیں جو حقیقتِ مطہرہ تک پہنچاتے ہیں۔

ذاتِ حق کا ٹھکانا انسان کے قلب میں ہے۔ کتابوں سے صرف علم حاصل ہوتا ہے اور کورے علم سے ذاتِ حق تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس کے لئے عشق کی ضرورت ہے۔

پو تھی پڑھ پڑھ جگ مو پنڈت بھینہ کوئے
ڈھائی اکھٹر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے

یہی صوفیا کا فلسفہ ہے کہ :

عشق را بوی حنیفہ درس بھفت
شافعی را درو ، روایت نیست

اُپنشد کی رو سے دھرم کی روح یہ جانتا ہے کہ ”ایشور میرے اندر جلوہ گر ہے“ اسی کو صوفیا یوں کہتے ہیں کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

سارے مجاہدات کا خلاصہ آپشہد یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پریم اور محبت پیدا ہو جائے۔
 کینہ، کپٹ، نفرت اور دشمنی کی سیابی سے دس کا کینہ پاک صاف ہو جائے۔ تصوف کا مقصد بھی اس
 کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ اخلق عیال اللہ، سرری مخلوق اللہ کا بندہ ہے۔ اگر کوئی
 اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی مخلوق سے نفرت کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔

حضرت شمس محبت اللہ نے آبادی نے داراشکوہ کے خط کے جواب میں لکھا تھا ”سچ تو یہ ہے
 کہ حاکموں کو ہمیشہ خلق خدا کی بھائی کا خیال رہے، مخلوق چاہے مومن ہو یا کافر، اللہ کی امانت ہے
 اور اس بات کی سند کہ حاکم ہر نیک و بد، مومن و کافر پر مہربان رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 رحمت عام ہے جن کے سے قرآن میں آیا ہے وما ازسلک الا رحمۃ للعالمین (ہم نے
 آپ کو تمام عالموں کے سے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بھی سب عالموں کا رب (پان ہار) ہے،
 اس کی رحمت کے سے بھی کسی کی تخصیص نہیں ہے۔“

صوفیائے ملفوظات کاہر کی نذر سے مٹا کر میں تو ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ
 انہوں نے عام انسانوں، مسکینوں، فقیروں، درویشوں کے دکھ کو بانٹا ہے، ان کی خدمت اللہ کو
 خوش کرنے کے لئے کی ہے۔ دہلی میں ایک درویش شیخ بایزید اللہ ہوئے تھے یہ قصور کے رہنے والے
 تھے، ننگے پاؤں، ننگے سر، ایک چادر ڈھکے، رات تمہ باندھے، اللہ ہو، اللہ ہو، کافر ہو گاتے ہوئے دلی
 کے گلی کوچوں میں گھومنا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار نظر آتا تھا تو اس کی تیمارداری میں لگ جاتے تھے۔
 ایک دن بازار میں کسی بوڑھی عورت کو دیکھا جو شدید بیماری سے کرا رہی تھی، اس سے پوچھا تمہارا
 کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے۔ درویش نے اس بیمار عورت سے اپنا کھانا پڑھوایا اور
 اسے کندھے پر سوار کر کے اپنے تکیے میں لے آئے، اسے دھویا، پاک صاف کیا اور اس کی دوا دارو
 کرنے لگا۔ ایک ہفتہ میں وہ صحت یاب ہو گئی تو اس کے مراداکر کے طلاق دیکر رخصت کر دیا۔ چلتے
 وقت وصیت کی کہ نماز روزے کی پابندی کرنا اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنا۔

یہ وہ اعمال ہیں جنہوں نے صوفیاء کو عوام کے ہر طبقے میں مقبول بنایا، حضرت داتا گنج

بخش لاہوری ہوں یا بابا فرید گنج شکر حضرت سلطان باہو ہوں یا میاں شاو میر۔ اسی طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت یسودراز، حضرت انجی سرانج، حضرت شیخ احمد عبدالحق، حضرت مخدوم علی احمد صابر، حضرت شاہ عبدالحق، حضرت شاہ عبدبارکی۔ ان سب درویشوں کا سکھ ادھر ادھر سب طرف چل رہا ہے۔ ان کی مقبویت کسی جغرافیہ کی قید میں نہیں ہے، نہ کسی سیاسی تفریق سے متاثر ہے۔

پاکستان سے ہر سال ہزاروں عقیدت مند، جمیر، کلیر، سرہند اور دہلی کے مزاروں پر فاتحہ خوانی کے لئے آتے ہیں تو ہندوستان سے اولیاء اللہ کے دوست پاک پتن، لاہور، تونسہ، مہراں اور گوڑہ جیسی درگاہوں پر جاتے ہیں۔ یہ ہے برصغیر کی مشترک وراثت، وہ قیمتی سرمایہ جسے صدیوں کے اتار چڑھاؤ نے نہایت خاموشی کے ساتھ جمع کیا ہے اور ہمارے تہذیبی خزانوں میں اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ صومٹیں بنتی بگڑتی رہیں گی مگر ان کی حکومت زمان و مکان کی قید سے آزاد لوگوں کی دنیا میں پائیدار رہے گی۔ فارسی والا کہتا ہے کہ

اگر کیمیائی سراسر بادگیر
چراغ مقبلاں ہرگز نیمرو

اگر ساری دنیا آندھیوں کی پیٹ میں آجائے تو بھی اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ نہیں بجھ سکتا۔

مذہبِ عالم کے تقابلی مطالعہ کی اہمیت

پہاڑوں کی کٹھوتے نکل کر چاندی خاک چھاننے تک انسان نے ایک طویل سفر کیا ہے اور اس سفر کے ہر مرحلہ میں وہ کسی نہ کسی شکل میں مذہب کو بھی ماتا رہا ہے اس لئے مذہب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی زندگی۔ جس طرح ہر قوم اور ہر علاقے کا کلچر مختلف ہے اسی طرح مذہب میں بھی اختلاف ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جیسے ایک انسان کی شکل دوسرے سے کلی طور پر نہیں ملتی اس طرح ہر شخص کا عقیدہ بھی کچھ انفرادی خط و خال رکھتا ہے۔ اس لئے ہم خواہ انسان کی تمدنی ور معاشرتی زندگی کا مطالعہ کریں یا کسی کی شخصیت اور سیرت و کردار کو موضوع بحث بنائیں دونوں صورتوں میں مذہب اور عقیدے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

مذہب و عقیدے کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کا مطالعہ اگر گہری نظر اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھا گیا جائے تو ہم بنی نوع انسان کی روح کو کھوج سکتے ہیں۔ انسان نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ وہ فطرت کے مظاہر سے خوف زدہ بھی رہا ہے۔ ان سے ڈرا بھی ہے اور ان پر فتح یاب بھی ہوا ہے۔ اس نے اپنے تحفظ کے لئے جتنی پناہ گاہیں بنائی ہیں اور جتنی مادی اور غیر مادی قوتیں زندگی کو آفات سے بچانے کے لئے پیدا کیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی پر اثر اور درپا قوت عقیدہ ہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان نے سب سے زیادہ قربانیاں ”عقیدے“ کے لئے دی ہیں۔ اگر یہ دور اس کے ماتھ سے نکل جاتی تو وہ اپنے مرد و پیش کی بے رحم طاقتوں کا شکار ہو گیا ہوتا اور آج زمین پر اس کا وجود نہ رہتا۔ تاہم تو شر ف ان مخلوقات کی صورت میں نہ ہوتا۔

اس سے مذہب اور عقیدہ کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اس معنی کی تفصیلی قوت اور بقاء کی جدوجہد میں اس کے ثبات و استقامت کا معنی واضح ہے۔ اس معنی کے ضمن میں تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، فنون لطیفہ اور سائنس تک رسائی ہوتی ہے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانی علوم کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس پر مذہب اثر انداز نہ ہوا ہو۔

مذہب کی تاریخ کا معنی تاریک زمانوں سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخی شواہد نہ ہونے کی صورت میں رسوم و عادات، طرز زندگی، عبادت اور عبادت کے گہرے تجزیاتی معنی سے نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے مذاہب کا معنی بہت سے دوسرے موضوعات کے معنی سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ اس میں سخت نتیجے تک پہنچنے کا درمیان تجزیہ و تعمیل کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔

تقابلی مذہب (Comparative Religion) بحث و تحقیق کا ایک نیا موضوع ہے۔ اس صدی سے پہلے ہمارے علماء اس سے واقف نہیں تھے۔ ماضی میں مذہب کا رویہ بھی غیر جانبدار نہ نہیں تھا۔ علماء اپنے ہی مذہب کا معنی اور اس میں غور و فکر کرتے تھے یا اس کے مختلف فرقوں و شاخوں کی تفصیل دیتے تھے۔ دوسرے مذاہب کا ہمدردی سے معنی کرنے کی روایت نہیں تھی۔ پھر بھی بعض مسلم علماء نے اپنے طور پر تقابلی مذہب کا معنی پیش کیا ہے۔ ان میں سب سے اہم کتاب ابن ندیم (متوفی ۳۸۵ھ) کی اللہ مست ہے جس کے مقالہ نہم میں ہندوستانی مذاہب کا حال سمجھایا ہے۔ اس سے ہم چوتھی صدی ہجری کے ہندوستان کا حال جان سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان فاتحوں کے قدم اس سرزمین کے شمالی اور وسطی حصوں تک نہیں پہنچے تھے۔ ابن ندیم نے ایک کتاب یاد کر کیا ہے جو ۳ محرم ۲۳۹ھ کو لکھی گئی تھی اس کا نام وہ مل اہندو دیا فریاد ہے۔ یعنی ہندوستانی قومیں اور ان کے مذاہب۔ اس کتاب کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس میں کوئی عبارت یعقوب الکندی کی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہندوستانی مذاہب پر کسی عرب اسکالر کی لکھی ہوئی قدیم ترین کتاب رہی ہوگی۔ عباسی

وزیر یحییٰ بن خالد برمکی نے کسی شخص کو ہندوستان بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے لئے کچھ جڑی بوٹیاں لے کر آئے۔ اس نے یہاں اپنی سیاحت کے زمانے میں ہندوستانی مذاہب سے بھی واقفیت حاصل کی۔ پھر یہ کتاب لکھی۔ ہندوستان کے بہت سے ویدوں اور پنڈتوں کو بھی تیسری صدی ہجری میں عباسی خلافت میں بلایا گیا تھا۔

ابن الندیم نے ہندوستان کے قدیم بت خانوں کا کچھ حال اسی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ بدھ مت اور اس کی عبادت گاہوں کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اس کی یہ کتاب ۷۷۳ھ میں تیار ہو چکی تھی۔

دوسری عظیم شخصیت ابوریحان البیرونی کی ہے جو اپنے زمانے میں نابغہ روزگار ہوا ہے وہ ۳۶۲ھ مطابق ۹۷۳ء میں پیدا ہوا اور ۴۴۲ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ البیرونی ہندوستان آیا۔ یہاں اس نے پنڈتوں کے ساتھ رہ کر ریاضی، جیوتش، فلسفہ، منطق وغیرہ علوم حاصل کئے اور تحقیق باللہم جیسی بے مثل کتاب لکھی جس پر ہندوستانی فخر کر سکتے ہیں۔

گیتا کا عربی ترجمہ

البیرونی گیتا کا مداح ہے اس نے پہلی بار اس کتاب کے طویل اقتباسات کا عربی ترجمہ اپنی کتاب میں شامل کیا۔ وہ تیرہ سال ہندوستان میں رہا اور سنسکرت زبان میں مہارت حاصل کی۔ ہندوؤں کے مذہب، تہذیب و تمدن، رسوم و رواج اور عقائد توہمات کا گہرا اور ہمدردانہ مطالعہ کر کے اس کے نتائج اس کتاب میں پیش کئے جسے ایڈورڈز اناؤفلری اعتبار سے دنیا کی بلند پایہ کتابوں میں شمار کرتا ہے۔ البیرونی نے درابامرہ کی برہمت سمیت اور لاگھو جاحم کے علاوہ پانچابی کا بھی عربی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستان کے بارے میں البیرونی نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مقابلے میں ہیون سانگ، میگاستھینز اور ابن بطوطہ کی کتابیں بھی بچوں کے لئے لکھی ہوئی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں۔

تقابلی مذہب میں تیسرا نام ابن حزم اندلسی کا لیا جاسکتا ہے جو ۹۹۴ء میں پیدا ہوا اور ۱۵ / اگست ۱۰۶۴ء کو وفات پا گیا۔ اس کے پردادا نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا۔ ابن حزم کی تصانیف میں کتاب الفصل فی الملل والاء ہو او الخلل بھی ہے لیکن ہم اسے تقابلی مذہب کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کتاب سخت لب و لہجہ میں لکھی گئی ہے۔ دوسرے مذاہب کے فکری اور فلسفیانہ تضادات کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا انداز بھی مناظرانہ ہے۔ ابن حزم اپنی کاٹ اور سخت تنقید کے لئے مشہور ہی ہے۔ پھر اس نے تمام ادیان عالم سے بحث نہیں کی ہے بلکہ ساری مذاہب اور یونانی افکار کو زیر بحث لایا ہے اس کی یہ کتاب فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ عبداللہ العمادی نے کیا تھا جو ۱۹۴۵ء میں تین جلدوں میں حیدرآباد کے دارالترجمہ سے چھپا تھا۔

تقابلی مذہب کے سلسلہ میں ایک اور نام محمد بن عبدالکریم شہرستانی کا ہے جو خرآساں کے قصبہ شہرستان میں ۳۶۹ھ میں پیدا ہوا اور ۵۳۸ھ / ۱۱۵۳ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ۵۲۱ھ / ۱۱۲۷ء میں اپنی شہرہ آفاق کتاب الملل، الخلل، لکھی۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ کون سے مذاہب اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں اور کون سے اس سے قریب ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں پہلے اسلامی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ پھر اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی مذاہب سے بحث کی ہے۔ تیسرے حصہ میں وہ مذاہب ہیں جن کی الہامی کتابیں مشکوک ہیں۔ وہ عہد قدیم کی مظاہر پرستی کے بعد یونانی حکماء کے فلسفوں پر بھی غلطہ و غلطہ بحث کرتا ہے۔ اس مطالعہ میں اس کا رویہ اگر غیر جانب دارانہ نہیں تو اسے معاندانہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن وہ ابن حزم کے مقابلے میں یقیناً نرم تنقید کرتا ہے۔

شہرستانی نے اپنی کتاب کے آخر میں ہندوستانی مذاہب سے بھی بحث کی ہے لیکن بدھ مت کے بارے میں زیادہ لکھا ہے۔ دوسرے مذاہب کی معلومات شاید اسے نہ مل سکی ہوں۔ ان سے وہ سرسری گزر جاتا ہے

ہندوستان میں بھی قدیم علماء نے اس موضوع پر کچھ کام کئے ہیں۔ ان میں ہم تین کتابوں کا خاص طور سے ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک دبستان مذاہب جسے محسن فانی کشمیری سے منسوب کیا جاتا ہے لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ پارسی موبہد کی تالیف ہے۔ دوسری کتاب داراشکوہ کی مجمع البحرین ہے جس میں تصوف اسلامی اور ویدانت کا تقابل بڑے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ تقابلی مذاہب کے موضوع پر ہندوستان میں اس سے اچھی کتاب شاید ہی کوئی لکھی گئی ہو۔

اٹھارویں صدی کے اواخر میں محمد حسن قنیل کی ”ہفت تماشا“ بھی ہندوستانی مذاہب اور فرقوں کو سمجھنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔ اس صدی میں تو بہت سے اعلیٰ درجے کے کام ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹر تارا چند ایم این رائے اور پنڈت سندر لال کی کوششیں خاص طور پر قابلِ تعریف ہیں۔ تقابلی مذاہب کے بارے میں چند بنیادی باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ اپنے مذاہب اور عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے مذہبی نظام کا معروضی مطالعہ ہے۔ اس کی پہلی شرط ہمدردی یا مفاہمت ہے۔ مناظرانہ انداز فکر سے تقابلی مذاہب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم کسی عقیدے کو صحیح اور کسی کو غلط سمجھتے ہیں اس سے تقابلی مطالعہ میں صحیح نتائج تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیق ہمیں خود ہی کسی نتیجہ تک پہنچا دے۔ تقابلی مذاہب کی دوسری بنیادی شرط کسی ایسی کلاسیکی زبان سے ماہرانہ واقفیت ہے جس میں اس مذاہب کا فکری سرمایہ پایا جاتا ہو۔ اسلام کو ہم عربی سے واقف نہ ہونے کی صورت میں اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح ویدک دھرم کو سنسکرت کے بغیر، بدھ مت کو پالی کے بغیر، یہودیت کو عبرانی جانے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہر مذاہب کی کچھ بنیادی کتابیں ہوتی ہیں جن سے اصول مذاہب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بعد میں علماء کی بحثیں، تاویلیں اور اختلافات کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ کسی مذہبی فکر کی صحیح واقفیت ان سب اختلافات سے دامن بچا کر ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

انسان کی تہذیب ایک براکینوس ہے۔ مذہب اس کا ایک مظہر ہے۔ اسی طرح زبان بھی۔ زبانیں بھی خاندانوں میں بٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح تہذیبیں بھی قبائیل میں تقسیم ہوتی ہیں۔ عراقی تہذیب، مصری تہذیب، آریائی تہذیب، ایرانی، یونانی، رومی کئی یونانی، چینی، عربی، ساموی تہذیب، ان میں سے ہر ایک کی عہدہ تاریخ ہے، دائرہ اثر ہے، مظاہر ہیں اور نقطہ عروج و زوال ہے۔ کسی مذہب کو سمجھنے کے لئے یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ کس تہذیب کی آغوش میں پلا ہے اور اس تہذیب کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کو کیا دیا ہے۔ وہ سری تہذیبوں پر کہاں تک اثر ڈالا ہے۔ دوسروں سے کیا لیا ہے۔ ان کو کیا دیا ہے۔ افکار سے خوشہ چینی اور لین دین کا فطری عمل ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گا۔